

الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اقْرَبُ

(نخل ع ۱۱)

تیسری آیت - لَهُ غَيْبٌ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبَصَرِ

بِهٖ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ

دُوْنِهٖ مِنْ دُوْنِ وَلَا يُشْرِكُ

فِيْ حُكْمِهٖ اَحَدًا ه

(کہف ع ۴)

جیسے آنکھ جھپکنا ۔ بلکہ اس

سے بھی جلدی ۔

تمام آسمانوں اور زمین کا علم

غیب اسی کو ہے ۔ وہ کیا کچھ دیکھنے

والا اور کیا کچھ سُننے والا ہے اُن

خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ۔ اور

اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں

شریک کرتا ہے ۔

یہ تینوں آیتیں اس پر نص صریح ہیں کہ کلی غیب جانتا اللہ تعالیٰ

کی صفت خاصہ ہے ۔ اور اسمیں کوئی نبی یا ولی اور کوئی فرشتہ یا جن اس

کا شریک نہیں ان آیتوں سے استدلال تین چیزوں پر مبنی ہے ۔ اول یہ

کہ ان میں لام اختصاص کے لئے حبیب کہ آئندہ تفسیروں کے حوالوں سے

معلوم ہوگا ۔ دوم یہ کہ ان تینوں آیتوں میں خبر پہلی دونوں آیتوں میں

للہ اور تیسری آیت میں لَهُ کو مبتدایہ یعنی غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

پر مقدم کیا گیا ہے حالانکہ خبر کا حق تاخیر ہے ۔ خبر کی یہ تقدیم حصر اور تخصیص

پیدا کرنے کی غرض سے کیونکہ تقدیم خبر کے فوائد میں سے اہم فائدہ یہی ہے ۔

حبیب کہ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں ۔

وَمَا قَدْ قَدِّمَهُ فَلْتَحْصِيْهِ

بِالْمُسْنَدِ الْمَبْرُورِ الْقَصْرِ الْمُسْنَدِ

اور مسند کو متدالیہ پر تخصیص کی غرض

سے مقدم کیا جاتا ہے ۔ یعنی مقصد

الْبَيْتِ عَلَى الْمَسْنَدِ (مطلوب) ۲۹۶

یہ بتاتا ہے کہ مسند البیہ کو مسند پر مقصور
کر دیا جائے۔

تو مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کا کلی عزیب اللہ ہی کے لئے مخصوص
ہے اور اسی ہی کی ذات میں مختصر اور اسی پر مقصور ہے۔ سو ہم یہ کہ
عزیب السموات والارض سے ساری کائنات ارضی و سماوی کا کلی عزیب
مراد ہے۔ ان تینوں بنیادوں پر مفسرین امت نے ان آیتوں کی جو تفسیر
فرمائی ہے اب وہ ملاحظہ ہوں۔

علامہ سیف محمود آلوسی حنفی پہلی آیت کے تحت رقمطراز ہیں۔

ای اذہ سبب عاذاہ لیل کل
ما غاب فی السموات و
الارض ولا لیعلم ذالک احد
سواہ جل و علا روح المعانی
یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی
ہر چھپی چیز کو جانتا ہے اور اللہ
تعالیٰ کے سوا کوئی زمین و آسمان
کا کلی عزیب نہیں جانتا۔

جزء ۱۲ ص ۱۶۷

اور علامہ ابو عیسیٰ اندلسی لکھتے ہیں۔

لا ینخفی علیہ شئی من
اعمالکم ولا حظ لمخلوق
فی علم الخیب والبحر المحیط
اس پر تمہارے اعمال میں سے
کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور مخلوق
کا علم عزیب میں کوئی حصہ نہیں

جلد ۲ ص ۲۷۵

علامہ قاضی بیضاوی شافعی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ خَاصَّةٌ لَا يَخْفٰی
عَلَيْهِ خَافِیَةٌ فِیْهَا۔ (تفسیر
مبصیاری ص ۱۷ حاشیہ قرآن مجید)

اور زمین و آسمان کا رکلی، غیب
اللہ کی کے لئے مخصوص ہے
زمین و آسمان کی کوئی چیز اس
پر پوشیدہ نہیں۔

اور شیخ معین الدین حنفی دوسری آیت کے تحت فرماتے ہیں۔
یَخْتَصُّ بِهٖ عِلْمُ مَا غَابَ
عَنِ الْعِبَادِ (جامع البیان ص ۲۳۵)

جو چیزیں بندوں سے پوشیدہ ہیں
اور جن چیزوں کا علم بندوں کو
نہیں ہے، ان سب چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔
علامہ شافعی حنفی اور علامہ نیشاپوری رقمطراز ہیں۔

۱ یَخْتَصُّ بِهٖ عِلْمُ مَا غَابَ
فِیْهَا عَنِ الْعِبَادِ وَخَفِیَ
عَلَيْهِمْ عِلْمُ رَمَدٍ جلد ۲ ص ۲۲۴

یعنی زمین و آسمان میں جو چیزیں
بھی بندوں سے پوشیدہ اور مخفی
ہیں۔ ان سب کا علم اللہ تعالیٰ
کے ساتھ مخصوص ہے۔

امام فخر الدین رازی شافعی اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں۔
قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ لَیْفِیْدُ الْحَصْرَ مَعْنَاهُ
اِنَّ الْعِلْمَ هَذِهِ الْغُیُوبِ
لِلّٰهِ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۴۹۹)

اللہ کا ارشاد و لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ حَصْرُ کَافِدَہ دیتا ہے اور
مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے
کل غیوب صرف اللہ ہی کو حاصل ہیں
علامہ ابوالسعود حنفی اور علامہ آلوسی حنفی فرماتے ہیں۔

دلہ تعالیٰ خاصہ کا احد
غیرہ استقلال و اشتراک
غیب السموات والارض
ابوسعود ص ۴۹ ج ۵ بر حاشیہ کبیر
روح المعانی ص ۱۹ ج ۱۴

آسمان و زمین کا غیب اللہ کے
ساتھ خاص ہے۔ اور اس کے
سوا کسی کو حاصل نہیں مستقل
طور پر اور اشتراک کے طور
پر۔

اور امام ابن جریر طبری تفسیری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
فان ذالک لا یعلمہ سوا
الذی لیل علم غیب السموات
والارض و لیس ذالک الا
اللہ الواحد القہار
ابن جریر ص ۱۴ ج ۱۵

کیونکہ اس بات کو اس کے سوا کوئی
نہیں جانتا جو آسمانوں اور زمین
کا غیب جانتا ہو۔ اور یہ صفت
صرف اللہ ہی کی ہے۔ جو واحد
و ملکیا اور زبردست ہے۔

اور علامہ ابوجیان اندلسی لکھتے ہیں۔

ثم ذکر اختصاصہ بیا
غاب فی السموات والارض
و خفی خبیما من احوالہما
البحر المحیط جلد ۶ ص ۱۱

پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان
میں جو کچھ پوشیدہ ہے۔ اور ان
میں رہنے والوں کے مخفی احوال کے
علم کا اپنے ساتھ خاص ہونا بیان فرمایا۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ کلی غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے
اور اسمیں اسکی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک نہیں اور مذکورہ بالا
مفسرین کی عبارات سے یہ بھی واضح ہو گیا۔ ان آیتوں سے ہر زمانہ میں

یہی مفہوم سمجھا گیا ہے۔ اور اس پر ساری امت کا ایمان رہا ہے۔
 چوتھی آیت قُلْ لَا يَخْلُقُ مَنْ
 فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ
 الْغَيْبِ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا
 يَشْعُرُ مِنْ وَّاقٍٔ ۖ أَتَىٰ ٱلَّذِينَ يُمِيعَتُونَ
 (مغل ع ۵)

کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور
 زمین میں موجود ہیں کوئی بھی غیب کی
 بات نہیں جانتا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے
 اور ان کو یہ خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ
 زندہ کئے جائیں گے۔

اس آیت نے معاملہ بالکل صاف کر دیا۔ کہ نہ آسمان میں رہنے
 والے غیب جانتے ہیں اور نہ ہی زمین میں رہنے والے زمین و آسمان کا
 کلی غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میں فی السموات فرشتے اور میں فی الارض وحش و شجر و آدمی
 مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہا تھا کہ جس قیامت کے دن سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اور اس میں
 سخت عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ہمیں بتاؤ وہی۔ کہ وہ قیامت
 کا دن کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کو حکم دیا۔
 کہ اس سوال کا یہ جواب دیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ تو غیب کی بات ہے
 اور غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے سوا زمین و آسمان میں کوئی بھی
 غیب دان نہیں ہے۔ اس لئے مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔
 چنانچہ علامہ خازن امام نبوی اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔

نزلت فی المشورکین حیث سألوا
 رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
 یہ آیت مشرکین کے جواب میں
 نازل ہوئی۔ جب انہوں نے رسول

عن وقت الساعة والمعنى ان
الله هو الذى يعلم الغيب
وحدك رتقيه خازن جلد ۱ ص ۱۲۵
واللفظ لى ومعالم رجا شى خازن
و تفسير قرطبي جلد ۱ ص ۲۲۵)
خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت
کے وقت کا سوال کیا۔ اور مطلب یہ
ہے کہ صرف اللہ ہی تنہا غیب
جانتا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں۔

لفى ان يَكُون لَهم
علم الغيب وذكر في
جبل الغيب متى البعث
رکبر جلد ۱ ص ۵۷۵)
اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے رہنے
والوں سے ثبوت علم غیب کی نفی فرما
دی ہے۔ اور من جملہ غیب کی باتوں کے
دوبارہ حجتی اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔

حافظ ابن کثیر رقمطراز ہیں۔

لا يعلم احد من اهل السموات
والارض الا الله
... فانه المنفرد بهذا
وحدہ لا شریک لہ رتقیر
ابن کثیر جلد ۳ ص ۳۷۲)
آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں
میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا
مگر اللہ تعالیٰ... کیونکہ وہ صفت
غیب دانی میں منفرد اور یکتا ہے
اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں

علامہ سید محمود آلوسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

والذى اختص به تعالى
انما هو علم الجميع
اور جو علم غیب اللہ تعالیٰ کے
ساتھ خاص ہے وہ کلی علم غیب

دعالم مفاتیح الغیب روح المعانی اور مفاتیح الغیب کا علم ہے
جز ۲۰ ص ۱۱

اس سے معلوم ہوا کہ کلی علم غیب زمین و آسمان میں خدا کے سوا
کسی کو حاصل نہیں۔ البتہ جزئیات کا علم جسے چاہے عطا فرمائے۔ نیز اس
آیت کے شان نزول سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں جس ذاتی علم غیب کی
نفی ہے۔ اسی طرح عطائی کی بھی نفی ہے۔ کیونکہ مشرکین کا مقصد صرف یہ
تھا کہ انھیں قیامت برپا ہو جانے کا وقت معلوم ہو جائے۔ اور یہی سوال
انہوں نے حضور علیہ السلام سے کیا تھا۔ اس سے انھیں کوئی بحث نہیں تھی
کہ آپ کو قیامت کا علم ذاتی طور پر حاصل تھا۔ یا عطائی طور پر یہ مسئلہ جو تھے
باب میں مفصل طور پر زیر بحث آئے گا۔ کہ قیامت قائم ہونے کا مخصوص
وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ نے اس کا علم کسی فرشتے اور
پیغمبر کو نہیں دیا۔

پانچویں آیت :- وَعِنْدَهُ
مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ (الغام ع ۷) اللہ تعالیٰ کے۔
اور اللہ ہی کے پاس ہیں خزانے تمام مخفی
اشیاء کے۔ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ بجز

اس آیت میں بھی خبر کو افادہ حصر کے لئے مقدم کیا گیا ہے۔ یہ
آیت بالکل واضح اور صریح ہے کہ خدا کی ساری مخلوقات سے تمام
پوشیدہ باتوں کا علم اور غیب کے تمام خزانے صرف اللہ ہی کے علم میں ہیں
اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح

سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ مفتح الغیب جن کا اس آیت میں ذکر ہے
ان سے مراد پانچ چیزوں کا علم جن کا ذکر ایک دوسری آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے۔

چھٹی آیت: اِنَّ اللّٰهَ

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا

فِي الْاَسْرَ حَامٍ وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ فَعَدًّا

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

كَرْبٍ تَمُوتُ هَٰذَا اِنَّ اللّٰهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ لَقَمَان ع

بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اور

وہی مینہ برساتا ہے۔ اور وہی

جانتا ہے۔ جو کچھ رحم میں ہے

اور کوئی شخص نہیں جانتا۔ کہ وہ

کل کیا عمل کرے گا۔ اور کوئی شخص

نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں

مرے گا۔ بے شک اللہ سب باتوں کا

جاننے والا باخبر ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔

مفتح الغیب خمس لا یعلمها

الا للہ لا یعلم ما فی عند

الا للہ ولا یعلم ما فی فیض

الا للہ ولا اللہ ولا یعلم

ما فی ما فی المطر احد الا للہ

ولا تدعی نفس بائی امر من

مفتح الغیب پانچ چیزیں ہیں۔

جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا

ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ

رحم میں کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں

جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے سوا

کل شئی اوتی نبیکم
صلی اللہ علیہ وسلم
غیر خمس (ابن جریر ج ۱ ص ۱۲۶)
ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۲، خازن ص ۱۱۶ ج ۲
البحر المحیط ج ۴ ص ۱۲۵ قری ص ۱۲۸ ج ۱
اللفظ : روح المعانی ص ۱۱۱ ج ۲
حضرت علیؑ سے منقول ہے۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام علوم دئے گئے۔ مگر ان پانچ
چیزوں (یعنی مفاتیح الغیب)
کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔

لم یخبر علی نبیکم صلی
اللہ علیہ وسلم الا الخمس
من سوا الخبیب ہذا الا یہ
فی آخر لقمان ان اللہ عندہ
علم الساعة الى آخر السورة
(روح المعانی ص ۱۱۱ ج ۲)

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
سے ان پانچ چیزوں کا علم پوشیدہ
رکھا گیا ہے۔ جو عنیب کے مخفی
بھیدوں میں سے ہیں۔ جو سورہ
لقمان کی آخری آیت ان اللہ عندہ
علم الساعة میں مذکور ہیں۔

اسی طرح حضرت علیؑ نے امیہ دفعہ خطبہ میں فرمایا۔

يا اخا کلب لیس هو لعلہ
غیب وانہا هو تعلم من ذی
علم وانما علم الغیب علم
الساعة وما عند اللہ تعالیٰ
لقولہ ان اللہ عندہ علم

اے کلبی یہ علم عنیب نہیں ہے یہ تو علم
والے سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں
علم عنیب تو قیامت کا علم ہے۔ اور
ان چیزوں کا علم جو اللہ تعالیٰ ان اللہ
عندہ علم الساعة

المصاعاة) الآية فيعلم سبحانه
ما في الارحام من ذك
وانثى وقبيح وجميل
وسخى او بخيل وشقى
او سعيد ومن يكون
في النار او في الجنات
للبصيرين مراققا فهذا علم
الغيب الذي لا يعلمه
احد الا الله ربنا ربنا ربنا
مطبو

ایران ص ۳۸۹ ج ۱

حضرت مجاہد فرماتے ہیں۔

وحي مفاتيح الغيب التي
قال الله تعالى وعند مفاتيح
الغيب لا يعلمها الا هو
راي كثير ۵۵ ج ۳

کے خزانے ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں۔

اشياء استأثر الله بغير
قله يطلع عليهن ملكا

الآية میں کتالی ہیں۔ تو اللہ
جانتا ہے۔ کہ رجھوں میں کیا ہے سر
ہے یا مادہ۔ بد صورت ہے یا
خوب صورت۔ سخی ہے یا بخیل۔
بد بخت ہے یا نیک بخت وہ جہنم
میں چائے گا۔ یا جنت میں اپنے
بچوں کے ہمراہ ہو گا۔ علم غیب
تو یہ ہے۔ جسے اللہ کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔

یہ پانچ چیزیں غیب کے وہ خزانے
ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں
جانتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب

کے خزانے ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں۔

سورہ لقمان میں جن پانچ غیب کا
ذکر ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کا

مقربا ولا نبیا مرسلا الخ
 ابن کثیر ص ۵۵ ج ۳، روح المعانی
 علم اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص
 کر رکھا ہے۔ ان کی نہ کسی مقرب
 فرشتے کو اطلاع دی ہے اور نہ کسی
 نبی مرسل کو۔

امام اعظم ابو حنیفہ کا فیصلہ :-

مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے خواب میں ملک الموت
 کو دیکھا تو اس سے اپنی لقیہ عمر کے بارے میں سوال کیا کہ میری کتنی عمر
 باقی ہے۔ تو فرشتے نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اور غائب ہو گیا۔
 منصور نے تعبیر والوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ ان میں حضرت
 امام اعظم بھی تھے۔ معبروں نے مختلف تعبیریں بیان کیں۔ کسی نے کہا کہ
 یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ کی عمر ابھی پانچ سال باقی ہے۔ کسی نے کہا
 اس سے مراد پانچ ماہ ہیں۔ اور کسی نے پانچ دن بتائے۔ لیکن حضرت فرمایا
 هُوَ اَشَارَ إِلَى هَذِهِ الْعُلُومِ
 الْخَمْسَةِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ
 کہ وہ ان غیبی و بجمہ کی طرف
 اشارہ ہے جن کو اللہ کے سوا
 کوئی نہیں جانتا۔ (ردارک ج ۳ ص ۲۱۹)

مطلب یہ کہ ملک الموت نے پانچ انگلیوں سے اس طرف اشارہ
 کیا ہے۔ کہ مجھے تمہاری لقیہ عمر کا پتہ نہیں۔ کیونکہ یہ مفاتیح الغیب میں ہے
 ہے۔ اور ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اب مفسرین کے چند اقوال ملاحظہ
 ہوں۔

امام رازی فرماتے ہیں۔

قوله وعنده مفتح الغيب
يعني الحصر اي عنده لا
عند غيره (كبيرة ج ۴)

اللہ تعالیٰ کا قول وعنده مفتح
الغيب حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی
(غیب کے خزانے) اللہ ہی کے

پاس ہیں۔ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔
علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں

الا هو حصر اذ لا يعلم
تلك المفتح ولا يطلع عليها
غيره تعالى (البحر المحیط ج ۱۲)
کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ کے سوا کسی کو ان کی خبر نہیں۔
مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔

يعني لا يعلم شيئاً من المغيبات
إلا الله تعالى ولا يعلم غيره
مستها إلا بتوفيقه الخ
(تفسیر منظری ص ۲۷ ج ۲)
یعنی مغیبات میں سے کوئی چیز بھی اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان مغیبات
میں سے جن بعض جزئیات کا علم
اگر کسی کو ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کے
بتانے سے ہوتا ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ ان غیب خمسہ میں سے
بعض جزئیات کا علم بعض لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے۔ کہ غیب۔ خمسہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا

جواب یہ ہے۔ ان غیب میں سے قیامت کا مخصوص وقت تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی صرف ایک ہی جزی ہے۔ اور اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ رہیں۔ باقی چار چیزیں تو ان میں سے اگر بعض جزئیات کا علم کسی کو حاصل ہو جائے۔ تو وہ اس آیت کے منافی نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں تو یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ خزائن غیب کی طور پر اللہ ہی کے علم میں ہیں غیب خمسہ کی تمام جزئیات کا کلی علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جیسا کہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں۔

المراد بالعلم الذی استأثر
سبحانہ وہ العلم الکامل
بأحوال کل علی التفصیل
المنہ روح المعانی ص ۱۱۲ ج ۲۱

جس علم کو اللہ نے اپنی ذات کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ اس سے ہر چیز کا کامل، تفصیلی اور کلی علم مراد ہے۔

یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ کہ مغیبات جن کا کلی اور تفصیلی علم ذات باری تعالیٰ سے خاص ہے۔ اور اس کے سوا کسی رسول و ملک اور جن و بشر کو معلوم نہیں۔ وہ ان غیب خمسہ میں منحصر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ زمین و آسمان کے تمام غیب کا کلی اور تفصیلی علم بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اور اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں باقی اس آیت میں پانچ کی تخصیص محض سوال کی بنا پر ہے۔ کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ سے آکر یہ سوال کیا

تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی۔؟ بارش کب ہوگی۔ میری بیوی لڑکا جنے گی یا لڑکی۔ میں کل کیا کروں گا۔ اود میں کہاں مروں گا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔

فَذِي يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ
أَنْ كُلَّ غَيْبٍ لَا يَعْلَمُهُ
إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ
الْمَغْيِبُ تَمَامًا مَحْصُورًا بِهَذِهِ
الْخَمْسِ وَأَنْهَا خَصَتْ
بِالذِّكْرِ لَوْ خَوَّعَ السُّؤَالُ
عَمَّا دَاكَا نَهَا كَثِيرًا
مَا تَشْتَاقُ النُّفُوسُ إِلَى
الْحَلُومِ بِهَا - (روح المعاني
ص ۱۱۲ ج ۲۱)

اور یہاں یہ جانتا ضروری ہے کہ ہر غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور مغیبات ان پانچ ہی میں محصور نہیں ہیں اور خصوصیت ان پانچوں کا ذکر محض اسلئے ہے کہ انہیں چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ یا اسلئے کہ اکثر لوگ میں ان چیزوں کو معلوم کرنے کا اشتیاق ہوتا ہے۔

اور مولانا قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اور خزائن غیب ان مذکورہ پانچ امور میں منجمد نہیں ہیں۔ بلکہ ہر وہ چیز جو ابھی تک وجود اور ظہور میں نہیں آئی۔ وہ بھی ان خزائن غیب میں شامل ہے جن کو سوا

ولیسْتَ خَزَائِنِ الْغَيْبِ
مَنْحَصُورَةٌ فِي الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ
بَلْ كُلُّ مَا أَعْرَضَ عَنْ
الْعَيْنِ لَمْ يَكُنْ رَقِيقًا لِنَظَرِهَا
ص ۱۱۲ ج ۲۱

خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

ساتویں آیت

فَلَا تَقْلُمُ قُلُوبُكُمْ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمُ
مِنْ قُرْآنٍ آخِرٍ جَزَاءً سَوَاءٌ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
(سورہ سجدہ ع ۲۷)

سو کسی شخص کو خیر نہیں جو جو انگوٹوں
کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں
کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے
یہ ان کو ان کے اعمال کا صلا

ملا ہے۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا
ذکر فرمایا ہے جو اسکی آیتیں سنکر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں
اور ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے اور اسکی تسبیح و تقدیس اور عظیم
عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
کہ اے مومنین کے لئے ان کے اعمال حسنہ کی پاداش میں جو نعمتیں اور
راحتمیں چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کا اللہ کا سوا کسی لُغس اور جان کو علم
نہیں نہ کسی پیغمبر اور فرشتے کو اور نہ ہی کسی دلی اور صالح کو چنانچہ
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے اس آیت
کی تفسیر اس طرح منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور
علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:-

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اَعْدَدْتُ لِحَابِطِي
الصَّالِحِينَ مَا لَاعَيْنَ رَأَتْ
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے
اپنے نیک بندوں کے لئے بطور

ولا اذن سمعت ولا خطر

على قلب بشر ذخرا من بله

ما اطلعت عليه قرا

فلا تعلم نفس الاية

صحیح بخاری جلد دوم ص ۲۱۲

کی ان نعمتوں کے علاوہ ہیں۔ جسکی (قرآن و حدیث کے ذریعے) تم کو

پہلے سے اطلاع ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں

انه مكتوب في التوراة لقد

اعد الله للذين يتجاني جنوهم

عن المصاحف ما لم تر عين

ولم تسمع اذن ولم يخطر

على قلب بشر ولا يعلمه

بني مرسل ولا ملك مقرب

قال في محض نقرأها فلا تعلم الخ

مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۲۱

بنی مرسل جانتا ہے اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ اور قرآن میں بھی ہم یہ

مضمون پڑھتے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت کا مفہوم نہایت وضاحت سے

ذخیرہ وہ کچھ تیار کر رکھا ہے۔

جسے (آج تک) کسی کی آنکھ نے

نہیں دیکھا اور نہ کسی کے کان نے

سنا۔ اور نہ ہی کسی فرد بشر کے خیال

میں اس کا تصور آیا۔ اور یہ جنت

کی ان نعمتوں کے علاوہ ہیں۔ جسکی (قرآن و حدیث کے ذریعے) تم کو

پہلے سے اطلاع ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں

انه مكتوب في التوراة لقد

اعد الله للذين يتجاني جنوهم

عن المصاحف ما لم تر عين

ولم تسمع اذن ولم يخطر

على قلب بشر ولا يعلمه

بني مرسل ولا ملك مقرب

قال في محض نقرأها فلا تعلم الخ

مستدرک حاکم جلد ۲ ص ۱۲۱

بنی مرسل جانتا ہے اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ اور قرآن میں بھی ہم یہ

مضمون پڑھتے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت کا مفہوم نہایت وضاحت سے

میان فرما دیا کہ جنت کی نعمتوں، لذتوں اور راحتوں کا احاطہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی فرشتہ امام بیہادی فرماتے ہیں۔

فلا تعلم نفس لأملاك مقرب ولا نبی مرسل رفیع بیہادی کا پر حاشیہ قرآن مجید
کوئی نفس نہیں جانتا نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل جو کچھ اللہ کے خاص بندوں کے لئے چھپا کر رکھا گیا ہے۔

علامہ ابوالسعود اور علامہ آلوسی اس آیت کے تحت راقم میں۔
فلا تعلم نفس من النفوس لأملاك مقرب ولا نبی مرسل فضلًا عما عداہم
نفوس میں سے کوئی نفس نہیں جانتا نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی بھیجی ہوئی نبی اوروں کا تو ذکر ہی چھوڑ دیئے۔
راہب داؤد ص ۷۷ ج ۶ روح المعانی ص ۱۳۲ ج ۳۱

امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔

ای فلا تعلم احد عظمتہ ما احدث فی اللہ لہم فی الجنات من النعم المقیم والذات اللقی لم یطلع علی مثلہا احد
راہب کثیر ص ۲ ج ۲

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں جو دنیا کی نعمتیں اور لذتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں زمین کی مثال کسی نے نہیں دیکھی ان کی عظمت شان کو کوئی نہیں جانتا

مفسر قرطبی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

والمعنى المبرر دانه اخبر
تعالى بما لهم من النعيم
الذى لو تعلمه نفس و
لا يشعروا ملكه (تفسير قرطبي
ص ۱۰۴ ج ۱۲)

اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس آیت میں ان نعمتوں کی خبر دی
ہے جو ان کے لئے تیار ہیں اور
جن کو کوئی نہیں جانتا نہ کوئی
انسان اور نہ کوئی فرشتہ

اس آیت اور محولہ بالا عبارتوں کا ماحصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے خاص بندوں کے لئے جو نعمتیں خزانہ عیب میں محفوظ کر
رکھی ہیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے
اور اس کے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں کو بھی اس کا علم نہیں۔ تو
معلوم ہوا کہ علام الغیوب صرف اللہ ہی ہے اور جمیع ممالکان و مایکون
کا علم اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس کے سوا کسی عیب جاننے
والا اور کوئی نہیں۔

آھوں آیت

وَمَا يَكْمُرُ حَبْرٌ وَرَقٌ إِلَّا حُرِّطَ
وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ
(مدثر ع ۱)

اور تیرے رب کے لشکروں کو اس
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ
(دوزخ) صرف آدمیوں کی نصیحت

کے لئے ہے۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

کہ جہنم کے دربان انیس فرشتے ہونگے اس پر البتہ اہل اور اس کے حق ساقیوں
نے از روئے تمسخر کہا کہ انیس کا مقابلہ تو مشکل نہیں۔ تو اس پر اللہ
تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے خازن کوئی آدمی بھڑکتے ہیں جن کا مقابلہ
تم کر سکو گے۔ وہ تو فرشتے ہیں اور فرشتے بھی بڑے سخت طاقتور اور
ہبتناک اور پھر انیس تو صرف جہنم کے خازن ہیں اور مجرموں کو عذاب
دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان انیس کے ماتحت فرشتوں کے جو شمار
لشکر مقرر کئے ہوئے ہیں۔ وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی اللہ
کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

اس آیت میں نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ عذاب کے
فرشتوں کی گنتی کا علم غیر خدا سے منتفی کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی گنتی بھی
چونکہ ماکان و مایکون میں داخل ہے۔ اس لئے اللہ کے سوا جمیع ماکان
و مایکون کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور اس کے سوا کلی غیب کوئی نہیں
جانتا۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام کے اقوال ملاحظہ ہوں۔ مفسر
قرطبی فرماتے ہیں۔

ای ما ید رای عدد ملائکة	آیت کا مطلب یہ ہے کہ انیس
ربک الذین خلقهم لتعذیب	تو جہنم کے خازن ہیں اور فرشتوں
اہل النار الا هو ای الا	کے بہت سے لشکر ان کے معاویہ
اللہ جل ثناوہ و هذا جواب	اور مدح کا حصہ جنکو اللہ تعالیٰ
لابی جہل خنین قال اما المحدث	نے دوزخیوں کو عذاب دینے

مِنْ الْجَنُودِ إِلَّا تِسْعَةً
عشر رطبی ص ۱۴ ج ۱۹
یہ الجہل کی اسات کا جواب ہے کہ کیا محمد کے بس انہیں ہی پائی
ہیں۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔
ای ما یعلم عدد دھم و
کثرتهم الا هو تعالیٰ
تفسیر ابن کثیر ص ۱۴ ج ۱۴

امام بغوی اور علامہ خازن فرماتے ہیں۔
والمعنی ان الخزنة تسعة

عشر دھم اعدان و
جنود من الملائكة لا
عدد دھم الا الله تعالیٰ
خلقوا تعد ذیبا اهل
التاسر (معالم و خازن ص ۱۴)
ج ۱۴

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

فخر المفسرین امام رازی فرماتے ہیں۔

فہب ان هو لا تسعة عشر
بے شک جہنم کے خازن تو انہیں ہی

الآن لكل واحد منهم من
الاعوان والجنود والاعوان
عددهم إلا الله
(تفسیر کبیر ص ۳۶۳ ج ۸)

لیکن ان میں سے ہر ایک کے
معاون اور لشکر اس قدر کثیر
ہیں کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

علامہ ابوالسعود رقمطراز ہیں۔

وَمَا لِيْلَهُمْ جُنُودٌ ذَلِكَ اِىْ جَمْعُ
خَلْقِهِ الَّذِي مِنْ جَمَلَتِهَا الْمَلَائِكَةُ
الْمَذْكُورُونَ اِلَّا هُوَ -
(ابوالسعود ص ۳۶۳ ج ۸ بحاشیہ کبیر)

تیرے پروردگار کے لشکروں یعنی
اسکی مخلوق کے تمام گروہوں کو
جن کے ملائکہ العذاب میں اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

یہ آیت اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔
لیکن ہم نے مفسرین کرام کی تصریحات اسلئے نقل کر دی ہیں تاکہ
یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ آیت کا مطلب جو ادل نظر میں مفہوم
دقت اور مہور ہا ہے۔ وہی مراد و مطلوب ہے۔ اور اس میں کسی تاویل
یا تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں اسلئے یہ آیت بھی اس پر نص صریح ہے
کہ کلی اور تفصیلی علم غیب اور جمیع ماکان و مایکون کا علم خاصہ خداوندی ہے
اور اس میں کوئی اسکا شریک نہیں۔

نویں آیت

الْبَحِّ يَوْمَ يُرْوَعُ اِلَيْهِ السَّاعَةُ وَمَا
تَخْرُجُ مِنْ شَمْرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا

قیامت کا علم خدا ہی کی طرف پھیرا جا
سکتا ہے اور کوئی پھل اپنے خول میں

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ
إِلَّا بِعِلْمٍ (رحمہ سجدہ ۶)
سے نہیں نکلتا اور نہ کسی عورت کو
حمل رہتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتی
ہے۔ مگر یہ رب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور وسعت معلومات کا
ایک عجیب انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ آیت کے پہلے حصہ میں تو یہ فرمایا
کہ قیامت قائم ہونے اور نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کا معین
وقت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اور دوسرے حصے میں فرمایا کہ
اس عالم کون و فساد میں صبح و شام واقع ہونے والے تمام حوادث
اور حیوانات و نباتات میں رونما ہونے والے تمام انقلابات کا
تفصیلی اور محیط علم بھی اسی ہی کو ہے۔ آیت میں طرف (الیہ) کو اس کے
عامل (رُیوٰۃ) پر مقدم کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا اصل مقام اس کے فاعل
کے بھی یہ ہے۔ یہ تقدیم افادہ حصر کے لئے ہے یعنی یہ سلسلے کیا گیا ہے
تاکہ آیت سے یہ مفہوم ظاہر ہو کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔
اور اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حصر آیت کے
صرف پہلے حصے ہی میں ہے۔ دوسرے میں نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے
کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی آیت کے ایک حصہ میں کلمہ حصر ہو۔
اور باقی حصوں میں نہ ہو۔ تو باقی حصے بھی حصر پر محمول ہونگے، چنانچہ
امام رازی فرماتے ہیں۔

وهذا الكلمة تفيد الحصر
اور یہ کلمہ حصر کا فائدہ دیتا ہے مطلب

ای لا یعلم وقت الساعة
 بحیثه إلا الله وکما ان
 هذا العلم ليس الا عند
 الله فکذا العلم بحیث
 الحوادث المستقبلة فی
 اوقاتها المعینة ليس الا
 عند الله سبحانه وتعالى
 ثم ذکر من امثلة هذا الباب
 مثالین (تفسیر صفت ج ۴)

یہ کہ قیامت کے معین وقت کو
 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جس
 طرح یہ قیامت کا علم صرف
 اللہ کو ہے۔ اسی طرح باقی آئندہ
 حوادث کے اپنے اپنے اوقات
 معینہ میں واقع ہونے کا علم بھی
 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں
 پھر حوادث مستقبلہ کی دو مثالیں
 بیان فرمائی ہیں (اول پھلوں کا

اپنے خول سے نکلنا دوم مادہ کا حامل ہونا اور سچ جتنا۔

عمدة المفسرین امام ابن کثیر اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں۔

ای لا یعلم ذالک احد سواہ
 کما قال محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم وهو سید البشر لیس
 علیہ الصلوٰۃ والسلام
 وهو من سادات الملائکة
 حين سألہ عن الساعة
 فقال ما لمسؤول عنہا ما
 من السائل (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

مطلب یہ ہے کہ قیامت کا
 علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے
 کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سید البشر ہونے کے باوجود جبریل
 سے فرمایا تھا۔ حالانکہ وہ اونچے
 درجے کے فرشتوں میں سے تھے
 جب انہوں نے آپ سے قیامت
 کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو

آپ نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ مسائل سے اس بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا (یعنی نہ جانتے ہیں وہ لوگ) برابر ہیں۔

علامہ خازن فرماتے ہیں :-
یعنی اذا سأل عتہا مسائل
قل لہ لا یعلم وقت قیامہ
الساعة الا الله تعالیٰ و
لا سبیل للخلق الی
معرفة ذالک (تفسیر خازن
جلد ۱ ص ۶۷ ج ۶)
مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص
یہ سوال کرے کہ قیامت کب
آئے گی۔ تو اس کو بھی جواب دیا
جائے گا کہ قیامت قائم ہونے
کے معین وقت کو اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی
مخلوق کے لئے اس کے علم کا
حصول ممکن ہے۔

اور علامہ ابن صفی حنفی لکھتے ہیں۔

الیہ یرد علم الساعة
ما یعلمہا الا الله
(جامع البیان ص ۱۳۱)
قیامت کا علم اسی کے حوالہ کیا جائے
کیونکہ اس کے معین وقت کو
اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حاصل یہ کہ قیامت قائم ہونے کا معین وقت اور اسی طرح
دنیا میں واقع ہونے والے تمام آئندہ حوادث کے اوقات معینہ کو
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لئے اس کے زمین و آسمان کے تمام
غیوب اور ماکان و مایکون کے جمیع علوم صرف اللہ ہی کے پاس ہیں

اور اسمیں اسکی ساری مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک نہیں
دسویں آیت

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَالْيَهُ تَرْجِعُونَ ط
(سورہ زخرف ع ۷)
اور قیامت کی خبر بھی اسی کہے
اور تم سب اس کے پاس واپس
جاؤ گے۔

اس آیت میں بھی حصر کے ساتھ قیامت کو اللہ کے لئے ثابت
کیا گیا ہے کیونکہ اس خبر کو مبتدا پر مقدم کیا گیا ہے۔ چنانچہ مفتی زار
بعد از علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔

فی لقدیم الخیر اشارت
الی استشادہ تعالیٰ بحکم
ذالک (روح المعانی ج ۲۵)
اور خیر کو (مبتدا پر) مقدم کرنے
میں اس طرف اشارہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کا ربی قریات

کا علم اپنے ساتھ مخصوص فرمالیا ہے۔

اور علامہ ابن صفی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَغَيْرُهَا
عِلْمُ السَّاعَةِ رَجَائِعُ الْبَيِّنَاتِ
(صفحہ ۲۳۳)
اور قیامت کا علم اسی کے پاس
ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس
نہیں۔

علامہ عماد الدین ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں راقم صں۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ لَا يَجْلِيهَا
وَقْتَهَا إِلَّا هُوَ (تفسیر ابن کثیر ج ۲)
اور اسی کے پاس ہے قیامت کا
علم یعنی قیامت کو اس کے معین

وقت میں وہی ظاہر کرے گا۔
گیا رموتی آیت

حَتَّىٰ إِذَا نَادَىٰ مَا لَوْ عِدُّوْنَ
فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا
وَأَقْلُ عَدُوًّا ۚ قُلْ إِنْ أَدْرِي
أَقْرَبُ مَا لَوْ عِدُّوْنَ أَمْ
يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا مِّنْ عَمَلٍ
یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں
جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
اس وقت جانیں گے کہ کس کے مدد
کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے
کہہ دیجئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز
کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آیا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے پروردگار
نے اس کے لئے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے۔

اس آیت میں ما لَوْ عِدُّوْنَ سے قیامت کا دن یا رب کے میدان
میں قتل و شکست کے ذریعے اللہ کا عذاب مراد ہے۔ امام فخر الدین
رازی فرماتے ہیں کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی۔ تو نصر بن حارث نامی
کافر نے کہا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو اس پر یہ دوسری آیت نازل
ہوئی چنانچہ آخر میں فرماتے ہیں۔

وَالْمَعْتَىٰ ۚ إِنَّ وَخْوَ عَهْدِهِمْ عَلَيْهِمْ
إِصَادٌ قُلْتُ وَخْوَ عَهْدِهِمْ خَفِيرٌ
معلوم (تفسیر کبیر ص ۲۹ ج ۸) مطلب یہ ہے کہ اس وعدے
کا وقوع تو یقینی ہے (اور ایسا ہو کر
رہے گا) اس کے وقوع کا معین

وقت تو وہ (اللہ کے سوا کسی کو) معلوم نہیں۔

امام لغوی اور علامہ حازن لکھتے ہیں۔

والمعنى ان علم وقت العذاب
غيب لا يعلمه الا الله عز
وجل (محالم و خازن و اللفظ لـ)
ص ۳۶ ج ۱)

مطلب یہ ہے کہ عذاب کے وقت
کا علم غیب میں داخل جسے اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔
ليقول الله تعالى امر ارسوله
صلى الله عليه وسلم ان
ليقول للناس انه لا علم
له بوقت الساعة ولا يدري
اقرب وقتها ام بعيد
(ابن کثیر ص ۳۲ ج ۲)

اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
آپ لوگوں سے رائے کے مذکورہ سوال
کے جواب میں کہہ دیں کہ قیامت
قائم ہونے کا معین وقت مجھے معلوم
نہیں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ

وہ نزدیک ہے یا دور۔

علامہ ابو السعود حنفی فرماتے ہیں۔

قل انه كائن لا محالة
اما وقته فما ادراى
متى يكون رابو السعود ص ۳۲۹

آپ رمشر کہیں کے جواب میں کہہ
دیں کہ وہ وعدہ لا محالہ پورا ہو کر
رہے گا۔ رہا اس کا وقت معین تو
یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کب آئے گا۔

یہ آیت اگرچہ خود صریح الدلالت ہے۔ اور علی الاعلان ثابت کرتی
ہے کہ ما یوعدون قیامت یا عذاب کے وقت معین کا علم آل حضرت نبی

کو حاصل نہیں تھا۔ لیکن ہم نے فریق ثانی کی مزید تفسی کے لئے مفسرین کرام کے اقوال بھی نقل کر دیئے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ مفسرین حضرات نے بھی اس آیت سے وہی مفہوم سمجھا ہے۔ جو اس سے متبادر ہے۔ اور اس آیت میں کسی نے بھی ذاتی عطائی کی کوئی بحث نہیں چھڑی۔

ایک سوال۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے قیامت کا قرب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعثت اذا الساعة کرہا شئین یعنی میری بعثت اور قیامت کے درمیان اتنا قریب ہے۔ جتنا کہ شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان ہے اس حدیث میں تو آپ قیامت کا قرب صاف بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن آیت میں اسکی صاف نفی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا قریب سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت دور ہے یا نزدیک تو لفظ ہر اس آیت اور حدیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔

جواب۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جس قرب کا بیان ہے۔ وہ اور چیز ہے۔ اور آیت میں جس قرب کی نفی ہے وہ اور چیز ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی عمر حشر بقدر باقی ہے۔ وہ اس مدت پر کم ہے جو گذر چکی ہے۔ اس لحاظ سے قیامت کا وقوع قریب ہے اور آیت میں اس بات کی نفی ہے کہ اس قرب کی مقدار معلوم نہیں کہ وہ کتنے سال ہے چنانچہ امام فخر الدین رازی اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں المراد بقرب وقوعه وان قیامت کے قریب الوقوع ہونے کا

ما بقی من الدنیا اقل مما
انقضی فی هذا المقدار من
القرب معلوم واما معرفة ^{الله}
القرب و عدم ذالک فغیر معلوم
(تفسیر کبیر ص ۳۹ ج ۸)

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی باقی ماندہ عمر
سے کم ہے جو گزر چکی ہے اسلئے قریب
پر اندازہ تو معلوم ہے رہی قریب کی معرفت
مقدار کہ وہ کیا ہے۔ تو وہ معلوم
نہیں۔

بارہویں آیت

وَنَسُفُكُنَاكَ فِی الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ
مِنْ اَخْرِ رَیِّ وَمَا اَدْنٰی بَیْنَكُمْ
مِنَ الْعِلْمِ الْاَقْلَبِلَا رَیِّ اَسْرَیْعُ

اور یہ لوگ آپ کے روح کو پھٹتے ہیں۔
آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رکن
حکم سے ہے اور تم کو بہت کھوڑا علم دیا گیا
صحیح روایتوں میں وارد ہے۔ کہ کافروں نے بطور امتحان آپ سے

روح کے بارے میں سوال کیا تھا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔
جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ روح کی حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے
اور اس کے سوا روح کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو
علم عطا فرمایا ہے۔ وہ بہت ہی کھوڑا ہے۔ ماکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی
علم اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔

علامہ حازن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

وادی الاقاریل ان یوکل علمہ الی
عز وجل و هو قول اهل السنة قا
عبد الله بن برمیدة ان الله لم یطلع

اور تمام اقوال میں سے بہترین قول یہ ہے
کہ روح کا علم خداوند تعالیٰ کے سپرد کیا
جائے اور یہی اصل صفت کا مسلک ہے

ملکاً مقرباً ولا نبیاً مرسلاً
بدلیل قولہ تعالیٰ قل الروح
من امر ربی الذی استأثر بہ
وہا زل ص ۱۲ ج ۱۲

چنانچہ حضرت عبداللہ بن بریدہ
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت
روح کی اطلاع نہ کسی مقرب فرشتے
کو دی ہے اور نہ کسی برگزیدہ نبی کو اور

دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قل الروح من امر ربی یعنی روح کا علم اللہ
تعالیٰ کے اس علم سے ہے جسے اس نے اپنی ذات کیلئے خاص کر لیا ہے
اور علامہ ابن صفی حنفی فرماتے ہیں۔

قل الروح من امر ربی مسا
استأثر بعلمہ جامع البیان
روح میرے رب کے امر سے
ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح
ان چیزوں میں سے ہے جس کا
علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے۔

اور علامہ ابوالسعود حنفی راقم ہیں۔

ای ہو من حیث ما استأثر
اللہ بعلمہ من الاسرار الخفیۃ
تفسیر ابوالسعود ص ۶۳ ج ۵
یعنی روح ان پوشیدہ اسرار میں سے
ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے
اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں
ای من مثانہ ومسا استأثر
لعلمہ دو فکر (ابن کثیر ص ۶ ج ۵)
یعنی روح اللہ کے فعل سے ہے
وہ ان امور میں سے ہے جن کا
علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور تم کو نہیں دیا۔

مذکورہ بالا آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، ارشادات صحابہ، اقوال ائمہ
اور تصریحات مفسرین سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ کہ زمین و آسمان
کے تمام غنیوب کا کامل، کملی اور تفصیلی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور اس
کے سوا کسی کو نہیں ہاں اگر اللہ چاہے۔ تو کسی اپنے برگزیدہ بندہ کو بعض
جزئیات کا علم عطا فرمائے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بعض غیر
سے مطلع فرمایا۔ اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم
عطا کیا مگر پھر بھی وہ علم جزئی تھا۔ نہ کہ کملی اور تفصیلی۔ چونکہ استقصاء
مقصود نہیں اسلئے سر درست انہیں آیات پر اتفا کیا جاتا ہے۔

دوسرا باب

اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جسے اس نے
نور سے پیدا کیا۔ یعنی فرشتے جو گناہوں کی آلائش اور عصیاں کے شائبہ
سے بھی پاک اور محفوظ ہیں۔ اور ہر وقت اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت
میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ حضرت جبریل
علیہ السلام جو سید الملائکہ (تمام فرشتوں کے سردار) ہیں۔ وہ بھی غیب نہیں
جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسکی صراحت فرمائی ہے
پہلی آیت قَالُوا اَجْعَلُ فِیْہَا
فَرِشْتُوْنَ لِنَعْبُدَکَ کہ تو زمین میں
مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیُسْفِکُ الدِّمَاجَ
ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ
نُقَدِّسُ لَكَ طَقَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ
فناو اد ر خوزیری کرنگے۔ اور ہم تیری
حمد کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس
کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو کچھ میں جانتا ہوں۔ وہ تم نہیں جانتے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کر کے صاف اعلان
فرمادیا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں۔ تم نہیں جانتے۔ تو اس سے معلوم
ہوا کہ فرشتوں کو غیب نہیں تھا۔ کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے
تو انہیں سب کچھ معلوم ہوتا۔ اور جن پوشیدہ حکمتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم کو پیدا کیا۔ وہ بھی ان کو معلوم ہوتیں۔ تو وہ اپنی اس رائے
کا اظہار کبھی نہ کرتے جس کا اظہار انہوں نے لاعلمی کی وجہ سے کیا تھا مفسرین
کی تفسیر حیات ملاحظہ ہوں۔

علامہ نسفی فرماتے ہیں۔

ای اعلم من المحکم فی ذالک
ما حدو خفی علیکم
یعنی آدم کے پیدا کرنے میں جو
حکمتیں ہیں۔ وہ تم سے پوشیدہ
ہیں اور تم ان کو نہیں جانتے۔

(مذاکرہ جلد ۱)

لیکن میں ان کو جانتا ہوں۔

علامہ ابن کثیر فرشتوں کے سوال کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
ذاتھاہ وسؤال اللہ تبارک
داستہ عتاف عن المحکمہ
فرشتوں کا سوال آدم کو پیدا کرنے
کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے

فی ذالک لقیولون یا ربنا
ما الحکمہ فی خلق
هو کلام مع ان منهم من
یفسد فی الارض ویفسد
الماء (ابن کثیر ص ۶۹ ج ۱)
تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے
تھے کہ اے اللہ انسانوں کے پیدا
کرنے میں کیا حکمت ہے حالانکہ
ان میں بعض ایسے بھی ہوتے۔
جو زمین میں فساد اور خوریزی

بھی کریں گے۔

امام محی السنہ بغوی فرماتے ہیں۔

ای کہا فعل بنو الحیان
فقا سوا الشاہد علی
الغائب والافہم ما
کالوا لعلہم الغیب
رمعالم بر حاشیہ خازن ص ۳۱ ج ۱
علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔
یعنی ربی آدم بھی اسی طرح فساد اور
خوریزی کریں گے۔ جس طرح جنوں نے کی
تھی۔ تو انہوں نے یہ بات انسانوں کو
جنوں پر قیاس کر کے کہی تھی۔ اور وہ
غیب تو نہیں جانتے تھے۔

ای اعلم من المحکم فی
ذالک ما انتہم بمعزل
عنه روح المعانی ص ۲۲ ج ۱
یعنی میں پیدا بش آدم کی وہ تمام
حکمتیں جانتا ہوں جن سے تم بالکل
بے بہرہ ہو۔

جب حضرت آدم کے سامنے فرشتوں سے پتیزوں کے نام پوچھے
گئے تو انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اپنی لاعلمی کا اقرار کر لیا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

دوسری آیت قَالُوا سُبْحَانَكَ
لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ

فرشتوں نے عرض کیا۔ تو پاک ہے
ہم کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا
تو نے ہم کو عطا کیا۔ بیشک تو ہی
جلنے والا حکمت والا ہے۔

فرشتوں نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ
اے اللہ! ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا علم نہیں کیونکہ ہمیں تو صرف
وہی چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں جن کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور
ان چیزوں کے ناموں کا علم تو نے ہم کو نہیں دیا۔

مفسر قرطبی اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں۔

یعنی اے اللہ! تو اس (غیب)
سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی
اور بھی غیب جانتا ہے۔

ای تَنْزِيلًا ذَاكَ عَنْ إِنْ لَعَلَّ
الْغَيْبِ أَحَدًا سَوَاءً
(قرطبی ص ۵۷ ج ۱)

امام رازی لکھتے ہیں

انهم انما قالوا ذالك
على وجه الاعتراف بالتعجز
فالتسليم بما هو لا يعلمون
ما سئلوا عنه ركبيرة
حانته تخر

فرشتوں نے اعتراف عجز کے طور پر
یہ کہا تھا۔ اور یہ تسلیم کر لیا کہ
جس چیز کے بارے میں اس سے
سوال کیا گیا، اسکی حقیقت وہ نہیں

اور انی اعلم غیب السموات والارض کے تحت علامہ قرطبی فرماتے ہیں

دلیل علی ان احد الا یعلم

من الخیب الا ما علمہ

اللہ کالانبیاء الخ

(قرطبی ص ۲۹ ج ۱)

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ

اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی کوئی

بات نہیں جانتا۔ مگر اللہ کے بتانے

سے جیسے انبیاء علیہم السلام

تو معلوم ہوا کہ نوری فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ ان کا علم

بھی اللہ کے بتانے کی حد تک ہی محدود ہے۔ ذیل میں ایک واقعہ بیان

کیا جاتا ہے جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ فرشتوں کو کئی غیب نہیں ہے

واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری

دینے کے لئے ان کے پاس فرشتے بھیجے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہمراہ لے کر

تو تھے ہی۔ جب فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس پہنچے۔ تو وہ سمجھے کہ

میرے گھر میں یہاں آگئے ہیں۔ چنانچہ فوراً اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔

اور ایک سجھڑا ذبح کر کے اور بھون کر لے آئے۔ اور فرشتوں کے سامنے

رکھ دیا۔ لیکن انہوں نے کھانے کے لئے اسکی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا۔ کہ کہیں یہ لوگ ڈاکو نہ ہوں۔

کیونکہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس گھر ڈاکہ ڈالنا ہوتا۔ اس گھر کی روٹی

نہیں کھاتے تھے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ مثلاً سورہ

ہود رکوع ۱ اور سورہ ذاریات رکوع ۲۔ اس واقعہ سے جس طرح یہ معلوم

ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ فرشتے

ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ سمجھا۔ کہ یہ آدمی ہیں۔ اس لئے فوراً ان کے لئے کھانا

تیار کر کے لے آئے۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں۔ اگر انھیں معلوم ہو جاتا۔
 کہ وہ ہمیں آدمی سمجھ کر ہمارے لئے کھانا تیار کرنے کے لئے جا رہے
 ہیں۔ تو وہ یقیناً انھیں روک دیتے۔ اور بعد میں اپنا آپ ظاہر کرنے
 کی بجائے پہلے ہی انھیں بتا دیتے۔ کہ وہ آدمی نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں
 اسلئے آپ کھانا تیار کرنے کی تکلیف نہ فرمائیں۔
 علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔

ای ذہب الیہم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں
 علی خفیۃ من سے چھپ کر گھر گئے تھے۔ تاکہ انھیں معلوم
 نہ ہو جائے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔
 اور یہ فرشتے بھی کوئی معمولی نہ تھے۔ بلکہ تمام فرشتوں کے سردار
 سب افضل تھے چنانچہ منقول ہے کہ یہ خوشخبری لانے والے تین فر
 تھے جبریل، میکائیل اور اسرافیل۔ چنانچہ امام ابن جریر فرماتے ہیں۔
 کالذاجبریل و ملکین وہ فرشتے جبریل اور ان کے ساتھ دو
 آخرین وقیل ان ملکین اور تھے۔ بعض کا قول ہے کہ جبریل کے
 الآخرين کا نام میکائیل ساتھ اور دو فرشتے میکائیل اور اسرافیل
 واسرافیل (ابن جریر ص ۱۳۹) تھے۔

مفسر قرطبی رقمطراز ہیں۔

قد نقل المفسرون ان مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وہ فرشتے تین

الملائكة کاواثلاثہ
جبریل ومیکائیل و
اسرافیل صلی اللہ
تھے۔ یعنی حضرت جبریل۔ میکائیل
اور اسرافیل صلی اللہ علیہم
وسلم

علیہم وسلم (قرطبی ج ۶ ص ۹)

نو مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوا کہ تمام فرشتوں میں جس کے فضل
اور اشرف ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قرب
اور نزدیکی حاصل ہے۔ وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ عام فرشتوں کا تو
ذکر ہی چھوڑیے۔ پہلے باب میں جو پختی آیت کے تحت گزر چکا ہے۔ کہ
من فی السموات سے فرشتے مراد ہیں۔ یعنی جس طرح زمین میں رہنے
والے جن و بشر غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح آسمانوں میں رہنے والے
فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔

تیسرا باب

اللہ تعالیٰ نوع انسانی کی رہنمائی کے لئے ایک لاکھ سے زائد پیغمبر
بھیجے جنہیں اپنی وحی سے سر فہرست فرمایا۔ اور انہیں باقی تمام
انسانوں سے علم و دانش میں، عقل و فہم میں، حکمت و فراست میں
اور دیگر تمام کمالات میں بے مثل اور بیگانہ بنایا۔ اللہ کی ساری کائنات
میں خدا کے پیغمبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی میں بڑھ کر ہے۔ اور
نہ ہی علم و حکمت میں بہتر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دین کا سارا اور کمال

علم اور اس کے علاوہ حرب ضرورت بعض تکوینی امور کا علم بھی عطا فرمایا۔
مگر ان کا علم محیط کل نہیں۔ کلی اور تفصیلی غیب و شہادت کا علم خاصہ وند
ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ ذیل میں
قرآن مجید کی وہ آیات پیش کی جاتی ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ
انبیاء علیہم السلام غیب دان نہیں تھے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور علم غیب

حضرت آدم علیہ السلام تمام نوع انسانی کی اصل اور سب کے باپ ہیں
جس طرح آپ سب کے پہلے انسان ہیں۔ اسی طرح آپ سب کے پہلے پیغمبر بھی
ہیں۔ ان کی بالکل ابتدائی زندگی کا ایک واقعہ بحوالہ قرآن عزیز پیش
کیا جاتا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ابوالبشر
اور خدا کے جلیل پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو
پیدا کر کے مع اہلیہ محترمہ حنت میں رہنے کا حکم دیا۔ تو شیطان جو پہلے ہی
سے آپ کا دشمن بن چکا تھا۔ کیونکہ اسی آدم کو سجدہ سے انکار کر کے مردود ہوا
تھا۔ اب مزید آتش حسد میں جلنے لگا۔ اور انہیں حنت سے نکلنے کی
تدبیریں سوچنے لگا۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم کو چکنی چٹری باتوں سے
درغلائے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو
کس طرح درغلا یا۔ اور اس کی کس بات سے وہ شجرہ ممنوعہ کو استعمال
کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اس کا جواب قرآن سے سنئے۔

قَالَ مَا نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ
عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً
أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا
لَمِنَ النَّاصِرِينَ فَدَلَّهُمَا
بِخُرُوجِ (اعراف ۲۰)

کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم
دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب
سے منع نہیں فرمایا بلکہ محض اس وجہ
سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو
جاؤ۔ یا کہیں ہمیشہ رہنے والوں
میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں
کے روبرو قسم کھالی کہ یقین جانے

میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو قریب سے نیچے لے آیا
اندازہ کیجئے کہ شیطان نے صریح غلط بیانی اور کذب و فریب
سے کام لیتے ہوئے حضرت آدم کو ثمرہ ممنوعہ کھائے پر آمادہ کر لیا ان
کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی پر فریب باتوں سے انہیں اپنی سچائی
اور خیر خواہی کا یقین دلادیا۔ اور وہ اسی کے قریب میں آگئے مگر وہ
عالم الغیب ہوتے۔ تو اسکی چال کو جان جاتے اور اس کے درغلانے میں
نہ آتے۔ اس آیت کے تحت امام بغوی فرماتے ہیں۔

قَالَ قَتَادَةُ حَلَفَ لَهُمَا
بِاللَّهِ حَتَّى خَدَعَهُمَا
وَقَدْ يَخْدَعُ الْمُؤْمِنَ بِاللَّهِ
فَقَالَ إِنِّي خَلَقْتُ قَبْلَكُمْ
وَإِنِّي أَعْلَمُ مِنْكُمْ مَا تَعْبَأْنَ

قَتَادَةُ نے کہا۔ کہ اس نے اللہ کے
نام کی قسم کھا کر انہیں فریب دے لیا
اور مومن اللہ کے نام پر دھوکہ
کھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا
کہ میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اسلئے

اِنْ شَدَّ كِمَادًا بَلْبِي

اول من حلف بالله كاذباً

فلما حلف ظن آدم ان

احداً لا يحلف بالله

الا صادقا فاغتربه

(معالم التنزيل ج ۱ ص ۱۷۹ راجعاً خازن)

نام کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسلئے وہ اس کی قسم سے

دھوکہ میں آ گئے۔

تم سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں۔

تم میری بات مان لو۔ میں تمہیں

ٹھیک بات بتاؤں گا۔ اور شیطان

سب پہلے شخص ہے جس نے جھوٹی

قسم کھائی جب اس نے قسم کھائی

تو حضرت آدم نے سمجھا کہ خدا کے

نام کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسلئے وہ اس کی قسم سے

دھوکہ میں آ گئے۔

واقعہ کے اس پہلو کو قرآن مجید میں ایک جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے

اور اس سے پہلے ہم آدم کو ایک

حکم دے چکے تھے۔ سو ان سے

غفلت ہو گئی۔ اور ہم نے ان سے

پختہ ارادہ نہیں پایا۔

وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اٰدَمَ

مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ و

لَمْ يَخُذْ لَهٗ عَزْمًا

(طہ ع ۶)

اس آیت کے تحت مفسر نفسی لکھتے ہیں۔

فَنَسِيَ الْمَعٰهَدَ اٰی

النَّبِیُّ (مدارک ص ۵۲ ج ۲)

یعنی وہ اپنی جس کے ذریعے انہیں اس

درخت سے روکا گیا تھا۔ وہ انہیں یاد نہ رہی۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ زَبْدٍ نَسِيَ مَا

ابن زبد کہتے ہیں۔ کہ حضرت آدم

عہد اللہ الیہ نے
ذالک (قرطبی ص ۲۵۱ ج ۱)

کو اس بارے میں اللہ نے
جو حکم دیا تھا۔ اسے بھول گئے

علامہ آلوسی رقمطراز ہیں۔

فَنَسِيَ الْعَهْدَ دَلَمَ يَهْتَمُّ

وہ عہد کو بھول گئے۔ اور اس کا اہتمام
نہ کیا۔ اور اسے یاد رکھنے میں مصروف نہ

بہ دَلَمَ لِيَسْتَغْلِ بِحِفْظِهِ

ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ عہد ذہن

حَقِّي غَضْلٍ عَنْهُ

سے اتر گیا۔

(روح المعانی ص ۲۶۹ ج ۱)

معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے۔ اور شیطان

کی باتوں میں آگئے۔ کیا عالم الغیب پر نیان طاری ہو سکتا ہے۔ حاشا وکلا!

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے بھی صفائی

دیدہ کہ انہوں نے عزم و ارادہ سے حکم خداوندی کی مخالفت نہیں کی۔ بلکہ

نیان کی وجہ سے ہوا جو کچھ ہوا۔ لے

حضرت نوح علیہ السلام اور علم غیب

حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے

جسے مشرکین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ وہ آپ ہی تھے۔ آپ نے سارے نوح

سال توحید باری تعالیٰ کا وعظ فرمایا۔ اور توحید کی خاطر بے پناہ تکلیفیں

برداشت کیں۔ اس جلیل القدر اور ان خدمات جلیلہ کے باوجود اللہ تعالیٰ

نے کلی غیب انہیں بھی عطا نہیں فرمایا تھا۔ جیسا کہ قرآنی تفسیرات سے واضح

لے صمیمہ ص ۱ پر ملاحظہ ہو۔

ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال کی دن رات کی تبلیغ و تعلیم کے بعد خاطر خواہ نتیجہ نہ پا کر اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ ان سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ ایمان نہیں لائینگے۔ اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی۔ وہ بھی کافر اور مشرک ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی مشرک تھا۔ جب اللہ کا عذاب ایک بے پناہ طوفان آب کی صورت میں رونما ہوا۔ تو دوسرے مشرکین کے ساتھ پیر نوح بھی ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرط محبت سے اسے آواز دی۔ اور کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ورنہ اس طوفان میں بچ سکو گے۔ وہ چونکہ مشرک تھا۔ اسلئے وہ بھی دوسروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ! تو نے مجھ سے میرے اہل کو بچالے گا وعدہ کیا تھا۔ مگر میرا بیٹا جو میرے اہل سے ہے۔ وہ غرق ہو رہا ہے۔ اسے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسب ذیل جواب دیا۔

يٰۤاَيُّهَا نُوْحُ اِنَّكَ لَئِىْسَ مِنْ اَهْلِكَ
اِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ
فَلَا تَتَّكِلْ عَلَىٰ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ اِنِّىْ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ
مِنْ اَصْحٰبِ الْاٰلِیْنِ (پودع ۴)
نار انوں میں سے نہ ہو۔

اے نوح وہ میرے اہل میں سے
نہیں ہے۔ بے شک وہ بد عمل شخص
ہے۔ سو مجھ سے ایسی چیز کی درخواست
مستکرے جس کا تمہیں علم نہ ہو
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم

اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا۔ کہ جس چیز کا ان کو علم نہیں۔ اس کے بارے میں وہ سوال مرت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سوال چونکہ نامناسب تھا۔ اسلئے اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ چنانچہ اعلیٰ آیت میں انہوں نے اپنی لاعلمی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میرا یہ سوال مناسب نہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوگا۔ تو وہ کبھی ایسا سوال نہ کرتے۔ اسی طرح اگر انہیں پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ ان کا بیٹا بچا یا نہیں جائے گا۔ وہ ضرور غرق کر دیا جائے گا۔ تو وہ اس مشرک کو اپنی کشتی کی طرف بھی گریز نہ بلاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کان دہانوں کا کون کا کلی غیب تو درگتارا نہیں ان امور کا بھی کلی علم نہیں تھا جس کا تعلق ان کی ذات سے تھا۔

کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مجاہد کافر نہیں تھا۔ بلکہ منافق تھا۔ جیسا کہ امام رازی فرماتے ہیں۔
 وکان ابن نوح منهم
 فعند ذالک اخبر
 اللہ تعالیٰ بانه منافق
 وامنہ لبس من اهل
 دینہ رکبر ص ۹۲ ج ۱۵
 نے سوال کیا کہ تو اس وقت اللہ نے ان کو اطلاع دی کہ وہ منافق ہے اور ان کے دین کا منہج نہیں ہے اب معاملہ اور صاف ہو گیا کہ اپنا بیٹا جو ہر وقت گھر میں رہتا تھا

اس کے بارے میں بھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ منافق ہے۔ اگر
انہیں معلوم ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ تو کبھی اسے کشتی کی طرف نہ بلاتے،
اور نہ ہی اس کے عرق پر اللہ سے سوال کرتے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں۔

ولم یکن عالمًا بکفره
اذ ذالک لانه لم یکن
مجاہداً به واکالہ مدیع
لہ بل لم یبدعہ ایضاً
(روح المعانی ص ۱۲ ج ۱۲)

اور اس وقت تک حضرت نوح
علیہ السلام کو اس کے کفر کا علم نہیں
تھا۔ کیونکہ وہ علانیہ کافر نہیں
تھا۔ اگر انھیں معلوم ہوتا کہ وہ
کافر ہے تو اسے نہ کشتی کی طرف بلاتے

اور نہ اس کے لئے دعا کرتے۔

تو جس کو اپنے گھروں میں معاملات کا بھی علم نہ ہو کیا وہ کان مایکون کا
عالم ہو سکتا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا وہ اعلان بھی سن لو
جو انہوں نے اپنی مشرک قوم کے سامنے کیا تھا۔

وَلَا أَشْتَوِي نَعْمَ عِنْدِي
خِزَانُ اللَّهِ وَلَا أَغْنِيكُمْ
عَنِ الْغَيْبِ وَلَا أَتَوَلَّىكُمْ
إِنِّي مَلَكٌ

اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے
پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور
نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور نہ
میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں

(یوسف ۱۲۷)

لیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے خود ہی صاف اعلان فرما دیا۔
کہ خدا کے خزانے میرے تصرف و اختیار میں ہیں۔ نہ میں غیب
جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ اس کے تحت علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں

انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی
عاجزی اور تواضع کا اظہار کیا
اور نیز یہ بتایا کہ وہ غیب نہیں
جانتے کیونکہ غیب جانتا تو اللہ
کا خاصہ ہے۔ اس کے سوا کوئی غیب
نہیں جانتا۔

علامہ خازن لکھتے ہیں۔

ولا ادعی علم ما لخبیب عنی
مما لیسرونہ فی نفوسہم
فنبیل قتیول ایما نھم
فی الظاہر ولا یعلم ما فی
صنا عھم الا اللہ۔

(تفسیر خازن ص ۱۸۶ ج ۳)

انھیں تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

اور امام ابن جریر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

ولا اعلم ایضا الخیب یعنی
ما خفی من سرائر الحیاد
فان ذالک لا یعلم الا
اللہ فادعی الولوجبۃ
اور میں غیب بھی نہیں جانتا
یعنی بندوں کے دلوں کی پوشیدہ
باتیں کیونکہ ان کو تو اللہ کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ایسا ہو

داد عسوکم اسے پھر تو میں خدائی کا دعویٰ کر دوں
عبادتی (ابن جریر ص ۱۲) اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤں
حضرت نوح علیہ السلام نے کس صفائی سے اعلان فرمادیا کہ وہ
مختار و متصرف ہیں نہ عالم الغیب اور مافوق البشر کوئی مخلوق ہیں
اب اس غیر مبہم اعلان کے بعد بھی جو یہ کہے کہ انبیاء علیہم السلام کو
ماکان و مایکون کا علم کلی دیا جاتا ہے۔ صریح بہتان اور افتراء ہے۔
اعاذنا اللہ منہ۔

ربوبی استدلال کی حقیقت

بعض ربوبی مولویوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے عالم ماکان و
مایکون اور عالم مافی الارحام ہونے پر ایک انوکھی دلیل پیش کی ہے۔ وہ کہتے
ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب کی بددعا کی مگر
اس وقت صاف کہہ دیا تھا کہ اے اللہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑ دے گا۔ تو
ان کی آئندہ نسلیں بھی بیکار اور فاجر ہوں گی۔ تیرا فرمانبردار ان میں کوئی بھی
پیدا نہیں ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ نقل فرمائے ہیں۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ
لَعْنَتِي دَيَّارًا ۚ إِنَّكَ
إِنْ تَذَرْنِي يَتْلُو عِبَادُكَ
وَالْبِلْدُ وَالْأَفَّا جَا كَفَّارًا (نوح ع)

اے میرے رب کافروں میں سے
زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ
اگر تو ان کو روئے زمین پر نہ
گا۔ تو وہ تیرے بندوں کا گمراہ

کر دیئے۔ اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔
 تو حضرت نوح علیہ السلام نے غصا غصا بتا دیا کہ اس قوم کی عورتوں
 کے رحموں سے صرف فاجر اور کافر اولاد ہی پیدا ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان
 کو مافی الارحام جو کچھ رحم میں ہے اور مافی القلوب جو کچھ آئندہ ہوگا اس کا
 علم تھا اور وہ غیب دان تھے۔

جواب

دعویٰ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جمیع ماکان و مایکون کے عالم
 ہوتے ہیں۔ اور ان کو کلی غیب حاصل ہوتا ہے۔ مگر جو دلیل پیش کی گئی
 ہے اس کا کلی غیب کے ثبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ اس سے تو
 صرف اتنی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی
 عورتوں کے بارے میں اس کا علم تھا کہ آئندہ ان کے کافر و فاسق اولاد ہی
 پیدا ہوگی۔ لیکن اس سے یہ کس طرح ثابت ہو گیا کہ ان کو تمام گزشتہ حالات
 اور قیامت تک کے تمام آئندہ حالات کا بھی علم تھا۔ نیز اس سے یہ کس
 طرح ثابت ہو گیا کہ قیامت تک ہونیوالی تمام عورتیں کیا جنسیں گئی۔ کتنے ز
 ہوں گے اور کتنے مادہ اور مادہ جاذبوں کے رحموں میں کیا ہے۔ بجز در
 میں کیا ہے۔ زمین و آسمان میں کیا ہے۔ سمندروں کے پانی کے قطروں اور
 جنگلوں کی ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں کی غذا کیا ہے۔ وغیرہ
 کیونکہ یہ سب چیزیں ماکان و مایکون میں شامل ہیں۔ اگر ان سب کا علم نہیں
 تھا اور یقیناً نہیں تھا۔ تو کلی غیب کا دعویٰ باطل ہو گیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ الفاظ اس وقت
 کہے تھے جب اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی ان کو یقین دلادیا گیا تھا کہ
 اب یہ نہیں مانیں گے۔ جن لوگوں نے ماننا تھا۔ وہ مان چکے۔ اسلئے
 اے نوح تم اس بات کا غم نہ کرو۔ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ تمہاری تبلیغ
 میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔
 وَادْخُلِ إِلَىٰ نُوحٍ الْيَمِينَ ۖ وَادْخُلِ مَعَهُ الْيَمِينَ ۚ
 لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ۚ (ہود ع ۴) ہیں۔ تم اس پر غم نہ کرو۔

تو معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے علم غیب کی بنا پر وہ
 خبر نہیں دی تھی۔ بلکہ اس بددعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی
 اس بات کی اطلاع دیدی تھی۔ علاوہ ازیں بیٹے کی نجات کے لئے دعا کرنے
 کا واقعہ بددعا سے بعد کا ہے۔ اور اس بعد والے واقعہ سے صراحتاً ان
 سے علم غیب کی نفی ہوئی ہے۔ اس لئے آخری واقعہ سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے
 وہی حجت اور آخری فیصلہ ہو سکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور علم غیب

حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء

درسل علیہم السلام سے افضل تھے۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام خلقت عطا فرمایا۔ اور بعد میں آنے والے تمام انبیاء کا مقتدا اور امام بنایا۔ کلی علم غیب اور ماکان و مایکون ان کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ علم غیب کلی اور تفصیلی خاصہ خداوندی ہے۔ اللہ نے کسی کو اس میں اپنا شریک نہیں بنایا۔ قرآن مجید کی دو آیتیں ملاحظہ ہوں۔

پہلی آیت۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى
قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ لَبِثًا
أَنْ جَاءَهُ يَعْجَلُ حَنِينُهُ
فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا تَصِلُ
إِلَيْهِمْ نَكَرَهُمْ قَا وَجِبَ
مِنْهُمْ خَيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ
(سورہ ہود ع ۷۷)

اور یقیناً ہمارے فرستادے ابراہیم
کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور
بولے سلام ہو۔ راہ ابراہیم نے کہا۔
تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر نہیں لگائی
کہ ایک تلا ہوا بچھڑا لے کر بھر
جب راہ ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے
ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں
تو ان سے متوحش ہوئے۔ اور دل
میں ان سے ڈرے۔ وہ بولے ڈرے
نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیج گئے ہیں

اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے
فرستادوں کو نہیں پہچانا۔ وہ ان کے بارے میں یہی سمجھے کہ وہ آدم
اور بشر ہیں۔ کیونکہ وہ انسانی شکلوں میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کی ظاہری شکلوں سے یہی سمجھا کہ حقیقت میں بھی یہ انسان ہیں جیسا کہ

فوراً گھر تشریف لے گئے۔ اور ان کے لئے بچھڑا تل کر لے آئے۔ اگر وہ
 عالم الغیب اور عالم ماکان و مایکون ہوتے۔ تو وہ فرشتوں کو انسان نہ
 سمجھتے۔ یا در نہ ہی فوراً ان کے لئے بچھڑا تل کر لے آتے۔ اور اگر کوئی کہے۔
 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تو تھا۔ کہ وہ فرشتے ہیں۔ اور کچھ
 کھانیں پس گئے بھی نہیں۔ لیکن انہوں نے یہ سب جذبہ ہماں نوازی کے
 تحت کیا۔ تو یہ حضرت خلیل علیہ السلام کی بدترین توہین ہو گئی۔ کیونکہ اس
 صورت میں یہ ایک فعل عبت ہو گا۔ نیز اس میں تقنیع مال ہے۔ اور خدا کے
 پیغمبروں سے یہ بات ناممکن ہے۔ کہ وہ علیاً و بالہ کسی فعل عبت کا ارتکاب
 کریں۔ یا مال و دولت کو ضائع کریں۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی۔ کہ جب فرشتوں نے کھانے کی طرف
 ہاتھ نہ بڑھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رویہ سے دل ہی دل میں
 ڈرے کہ مبادا یہ دشمن ہوں اور میں نقصان پہنچانے کے لئے آئے ہوں
 چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

وَذَا لَكَ اَنْتُمْ كَالْوَا
 اِذَا نَزَلَ بِكُمْ ضَيْفًا فَلَمْ
 يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِمْ
 فَلَسُوا اِنَّهُمْ لَمْ يَأْتُوا بِخَبْرٍ
 وَاَلَمْ يَأْتِ بَشَرٍ
 (معالم ۱۹ ج ۳)

اور یہ اس لئے کہ اس زمانے کا دستور
 تھا۔ کہ جب کسی کے گھر کوئی ہماں
 آجاتا۔ اور ان کے گھر کا کھانا نہ
 کھاتا۔ تو وہ سمجھتے تھے۔ کہ اچھے
 ارادے سے نہیں آیا۔ بلکہ بُرے
 ارادے سے آیا ہے۔

حالاں کہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لئے آئے تھے۔ نہ کہ کسی بُرے ارادے سے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کھانا نہ کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہو گیا۔ کہ وہ فرشتے ہیں۔ اور خوف اس بات کا لاحق ہوا۔ کہ کہیں ان کی قوم پر عذاب الہی لے کر نہ آئے ہوں۔ بہر حال جو صورت بھی ہو۔ خوف کی وجہ صرف یہی تھی۔ کہ ان کو اصل حقیقت معلوم نہ تھی۔ جب فرشتوں کے بتانے سے اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ اُن کو بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لئے آئے ہیں۔ تو ان کا خوف جاتا رہا۔ اور اب وہ مطمئن ہو گئے۔ علامہ خازن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

والا قلوب ان ابراہیم علیہ السلام
السلام لہم لیرث انہم
ملائکۃ فی اول الامر ویدل
علی صحتہ ہذا انه علیہ السلام
قدم الیہم الطحاح و لو
عرف انہم ملائکۃ لما قد
الیہم لعلہ ان الملائکۃ
لایا کلون دلالیثرون
ولانہ خافہم و لو عرف

اور زیادہ صحیح بات یہ ہے۔ کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرشتوں
کو نہیں پہچانا تھا۔ اور اس بات کی
صحت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں
نے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔
اگر انہوں نے فرشتوں کو پہچان لیا
موتا۔ تو وہ ان کے سامنے کھانا نہ
رکھتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ
فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور نہ

انہم ملائکة لما خافهم

النحر خازن ص ۱۹ ج ۳

پہچاننے کی دوسری دلیل
یہ ہے کہ وہ ان سے ڈر گئے تھے۔
اگر انہوں نے پہچان لیا ہوتا کہ وہ فرشتے ہیں۔ تو وہ ان سے کبھی ڈرتے
علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔

وذهب بعضهم الى انه

عليه السلام لم يعرف

انهم ملائكة حتى قالوا

له لا تخف انا ارسلنا

(روح المعانی ص ۹۵ ج ۱۲)

اور بعض نے کہا ہے۔ کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو

اس وقت تک نہیں پہچانا جب تک

انہوں نے خود نہیں کہہ دیا۔ کہ درو

مت ہم تو فرستادے ہیں۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔

انہ فسارع الى احضار

الطعام ولو عرف كونهم

من الملائكة لما فعل ذلك

وانه لما رااهم متنعين

من الاكل خافهم ولو

عرف كونهم من الملائكة

لما استدل بتبرك اكل

على حصول الشر

رکبہ ص ۱ ج ۵

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً

کھانا پیش کر دیا۔ اگر انہیں معلوم

ہوتا۔ کہ وہ فرشتے ہیں۔ تو ایسا

سرگز نہ کرتے۔ نیز حبیب انہوں نے

دیکھا۔ کہ وہ کھانا نہیں کھاتے۔

تو وہ ڈر گئے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا

کہ وہ فرشتے ہیں تو ان سے خوف

محسوس نہ کرتے بلکہ ترک اکل سے

برائی کے حصول پر استدلال نہ فرماتے۔

حاصل یہ کہ اس واقعہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو کم از کم فرشتوں ہی کو پہچان لیتے۔

دوسری آیت۔ **يَا اِبْرَاهِيْمُ**
اَخْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّكَ
قَدْ جَاءَكَ اَمْرٌ رَّكَدٌ وَّ
اِنَّهُمْ اَلَيْهِمْ عَذَابٌ
غَيْرُ مَرْدُوْدٍ (ہود ع ۷۷)

اے ابراہیم اس بات کو جانے دو
 لے شک تمہارے پروردگار کا
 حکم آچکا ہے۔ اور یقیناً ان پر
 نہ پہنچنے والا عذاب آنے والا
 ہے۔

جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھنے کی خوشخبری لے
 کر آئے تھے۔ وہی قوم لوط پر عذاب الہی کا پیغام بھی لائے تھے۔ جب
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دہرا اس جاتا رہا۔ اور انھیں بیٹے
 کی خوشخبری مل گئی۔ تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں قوم لوط کے حق میں
 سفارش کرنے لگے۔ کہ ان کا عذاب معاف کر دیا جائے۔ اور انھیں
 سوچنے سمجھنے کے لئے مزید مہلت دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
 ان کی یہ سفارش قبول نہ فرمائی۔ اور اپنے اہل منصلہ کا اعلان فرما دیا
 کہ ان پر عذاب ضرور آئے گا۔ اور ہرگز نہیں ٹلے گا۔ جیسا کہ اس آیت
 میں مذکور ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم ماکان و ماکون ہوتے
 تو انھیں معلوم ہو جاتا کہ قوم لوط پر عذاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی
 قضاء و برم ہے۔ جو ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ اور یہ وہ ان کی سفارش نہ کرتے

کیونکہ اس صورت میں سفارشِ معیت اور لاطائل فعل ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام سے متصور نہیں ہو سکتا۔

بریلوی استدلال کا تجزیہ

بریلویوں کے امام المناظرین مولوی محمد عمر قرآن کے باطل شکن دلائل کا جواب تو دے نہیں سکے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم غیب ثابت کرنے کے لئے دور کی کوڑی لائے ہیں۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

پہلی دلیل۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا۔

يَا بَتِّ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
فَاَنْتَبِغْنِيْ اَهْدِكَ صَبْرًا
سَكْرًا (مریم ۷۳)

میں میرے باپ میرے پاس ایک ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ سو تم میرے گھنے پر چلو۔ تم کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔

اس آیت میں علم سے مراد علم غیب ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ جَاءَ فعل آیا ہے۔

جواب :- اس جہالت کا بھی کوئی ٹھکانا ہے۔ امام المناظرین کو اس جہالت پر فتنہ کرنا بے سود ہے۔ کیونکہ اگر ان کو اس کا احساس ہوتا تو وہ ایسی جہالت کبھی نہ کرتے۔ اسلئے صرف اسی قدر گزارش ہے کہ اس آیت میں علم سے مراد علم غیب ہے۔ یہ تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ

و علم سے منقول ہے۔ یا صحابہ اور تابعین سے یا ائمہ مجتہدین اور فقہائے
 امت میں سے کسی کا قول ہے۔ ہا لہذا برہان کے مراد کنتم
 صادقین۔ اور اگر جناب کا ذاتی جہاد ہے۔ تو جناب ہی کو مبارک
 ہیں ایسے جہاد کی ضرورت نہیں جس نے دنیا کی ہر برکت کو سنت
 کی صفت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آئیے آپ کو بتائیں کہ مفسرین امت
 سے اسکی صحیح تفسیر منقول کیا منقول ہے۔

علامہ قرطبی اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ کہ علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت
 آخرت کی جزا و سزا اور دیگر احکام شریعت کا علم مراد ہے۔

ای من الیقین والمعرفۃ	یعنی علم سے مراد یقین اور اللہ
باللہ وما یکون بعد	کی معرفت ہے اور جو کچھ مرنے
الموت وان من عبد غیر	کے بعد ہوگا۔ نیز امیات کا علم
اللہ عذاب رقرطبی واللفظ	مراد ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا
لا ۱۱ ج ۱۱ روح المعانی ص ۹۷	کسی اور کی عبادت کرے۔ اس کو
عذاب ہوگا۔	

اور علامہ نیشاپوری اور علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں۔ کہ علم پر من
 تبغیف کے لئے ہے مادہ اس سے علم کا ایک حصہ مراد ہے۔

لعلیم اباہ بالجهل المفرد	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
والانفسہ بالعلم الفائق	باپ کو انتہائی جہالت اور اپنی
ولکن قال ان معنی طائفۃ	ذات کو اس کے علم سے متصف

نہیں کیا۔ بلکہ فرمایا کہ میرے
پاس علم سے کچھ حصہ ہے۔ جو

من العلم لیست معک
ریشا پوری صفحہ ۱۶ ج ۱۶

تمہارے پاس نہیں۔

علامہ ابو حیان فرماتے ہیں۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من
بعضیہ کے ساتھ من العلم فرمایا۔
یعنی میرے پاس کچھ علم ہے جو تمہارے
پاس نہیں ہے۔

وقال من العلم علی سبیل

التبعیض ای شئی من

العلم لیست معک والجر محیط

صفحہ ۱۹۲ ج ۶

اب ان تقریحات کے بعد بھی اس بات کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی
ہے کہ ہاں علم سے علم غیب مراد ہے۔ خدا ذالحد الحق الا الضلال
دوسری دلیل دوسری دلیل اسہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زمین و آسمان کے تمام علوم غیبیہ منکشف فرما
دئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَكَذَٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰهٖمَ

مَلٰٓئِکَتِ السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ وَلِیَّکُوْنُ رَمٰنَ

الْمَوْقِنٰیْنَ (انعام ۹۷)

اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں
اور زمین کی مخلوقات دکھلائی
تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں
میں سے ہو جائیں۔

یعنی ملکوت السموات والارض سے مراد زمین و آسمان کے علوم

غیبیہ ہیں۔

جواب :- یہاں بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ یہ تفسیر کس سے منقول ہے نیز وہ کونسی لغت اور ڈکشنری ہے جس میں ملکوت کے معنی علوم عینبیہ کے آنے ہیں اور اگر قرآن کی تخریف ہی کرنا مقصود ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں اس آیت کا مفہوم جو سیاق و سباق اور لغت عرب کی روشنی میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ وہ حرب ذیل ہے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چونکہ ستارہ پرست تھی۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نظام شمسی کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ شمس و قمر اور باقی تمام سیارے اور ستارے اللہ تعالیٰ کے ایک مقرر کردہ نظام کے تحت چل رہے ہیں کبھی طلوع کرتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں اور کبھی کسوف و خسوف کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک نہایت ہی زبردست طاقت کے تابع فرمان ہیں اور اس کے حکم کے سامنے عاجز و لاچار ہیں۔ اسلئے وہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہیں یہی حال مخلوقات ارہنی کا ہے یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سمندر یہ ہرے بھرے درخت سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے منظم ہیں اور ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ ان سے معبودوں کے مجسمے تیار کر کے ان کی پرستش کی جاوے یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلئے دکھایا گیا تاکہ ایک طرف تو خود ان کے یقان و اطمینان میں اضافہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف وہ علی وجہ البصیرۃ کو اکبر پرستوں کی تردید کر سکیں اور قوم کے سامنے توحید باری تعالیٰ کی بخوبی وضاحت فرما سکیں۔

چنانچہ حضرت قتادہ سے منقول ہے۔

قال قتادة ملكوت
السموات الشمس والقمر
والنجوم وملكوت الارض
البحال والشجر والبحار
راجم المحيط ص ۱۶ ج ۲

قتادہ نے کہا کہ ملکوت السموات
سے سورج، چاند اور دوسرے تارے
مراد ہیں اور ملکوت الارض سے پہاڑ
درخت اور سمندر مراد ہیں۔

اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں۔

ای تبیین لہ وجہ الدلالة
فی نظرا الی خلقہا علی
وحدانیة اللہ عزوجل
فی ملکہ وخلقہ وانہ
لا الہ غیرہ ولا رب سواہ
الخ را بن کثیر ص ۱۵ ج ۲

یعنی زمین و آسمان کی مخلوقات ان
کو اس لئے دکھلائی۔ تاکہ ہم ان پر
دایم کریم کہ اس مخلوقات کو دیکھ
کر انہوں نے ٹکا اور خلق میں اللہ
کی وحدانیت پر اور اس بات پر کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود اور کاہن

نہیں۔ کس طرح استدلال کرنا ہے۔

مفسرین کے ان ارشادات سے واضح ہو گیا کہ اس آیت کو علم غیب
کوئی واسطہ نہیں۔ اس آیت کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین و آسمان کی بعض اہم مخلوقات پر ان کو آگاہی عطا فرمائی۔ تاکہ ان کے
ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال کر سکیں۔

حضرت لوط علیہ السلام اور علم عزیز

حضرت لوط علیہ السلام بھی خداوند تعالیٰ کے عظیم القدر و عظیم القدر تھے مگر جمیع ماکان و مایکون کا علم ان کو بھی حاصل نہ تھا۔ چنانچہ مندرجہ ذیل واقعہ اس بات پر شاہدِ عدل ہے۔

جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو وہ خوب صورت بے ریش لڑکوں کی صورت میں تھے۔ جب حضرت لوط علیہم السلام نے ان کو دیکھا۔ تو وہ اس بنا پر گھبرائے کہ یہ مہمان ہیں اور میری قوم بد عادت میں مبتلا ہے۔ وہ ضرور اپنی لفانی خراش کے تحت ان سے چھپ چھاڑ کر گئے۔ اور یہ چیز میرے لئے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوگی۔ اور باعثِ شرم ہوگی۔ کیونکہ اس میں مہمانوں کی رسوائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَمَّا حَآءَتْ رُسُلُنَا
لُوطَکَ سَبَّیْ بِہُمْ
مَنَاقِبَہُمْ ذُرْعًا
وَقَالَ هَٰذَا یَوْمَکَ عَصِیْبٌ
وَحُودُوحٌ ۚ

اور جب ہمارے فرستادے
لوط کے پاس گئے۔ تو لوط انکی وجہ
کڑھے۔ اور انکی وجہ سے بہت
ننگدل ہوئے اور بولے یہ آج کا
دن کا بہت بھاری ہے

یعنی میری بد خصلت قوم آج میرے مہمانوں سے پھیر چکی

کر کے مجھے ان کے سامنے رسوا کرے گی۔ یہ انہوں نے اسلئے کہا کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بڑکوں کی شکل میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھے ہوئے تھے کہ یہ بیچ بیچ لڑکے ہیں اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ فرشتے ہیں تو انہیں کسی قسم کا خطرہ دل میں لانے کی کوئی ضرورت نہ تھی علامہ سید محمود آلوسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

یعنی فرشتوں کی آمد ان کے لئے تکلیف کا باعث بنی۔ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ آدمی ہیں۔ اسلئے انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ ان کی قوم ارادہ بد سے ان کی طرف بڑھے گی اور وہ ان کی مدافعت نہیں کر سکیں گے۔

ای اھو ثلذ علیہ السلام
جاءہم المائدة لظنہ
انہم افاس فخانان
لیقتصدہم قومہ ولینج
عن صدافتہم روح العا
ص ۱۱۲ ج ۱

امام رازی فرماتے ہیں۔

دخلوا علیہم صورۃ شباب
مردمن بنی آدم دکالوا فی
غایتہ الحسن ولم لیکن
لوط الھم ملائکۃ اللہ۔
رتقیر کبیر۔ ج ۵ ص ۱۱۱
اور مفسر لفظی ربط طراز میں
احدین لانه حسب انھم النفس

فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بے ریش نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے۔ جو انتہائی خوبصورت تھے لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا کہ وہ فرشتے ہیں

حضرت لوط علیہ السلام اسے انگیختے ہیں۔

فخاف علیہم خبیث قومہ (مدارک ص ۱۵۳ ج ۲)
 ہوئے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ
 آنے والے انسان ہیں اور وہ اپنی

قوم کی خباثت سے ڈرے۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا
 وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی نہ پہچان سکے۔ چنانچہ جب
 فرشتوں نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام بچپن اور
 اضطراب میں تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ اور ظاہر بھی اس وقت کیا
 جب بدکردار قوم خود بصورت چہرہ دل کو دیکھ کر بُری نیت سے ان کی طرف
 دوڑی اور حضرت لوط علیہم السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے۔ اور اپنے
 اجنبی مہمانوں کی مدافعت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم سے بچانے کی خاطر انہوں
 نے دروازہ بند کر لیا۔ لیکن اسپر بھی قوم باز نہ آئی۔ اور انہوں نے دیواریں
 پھاندنے کی کوشش شروع کر دی اب فرشتوں نے اصل معاملہ کا اظہار
 کیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ دروازہ کھول دو۔ اور انھیں
 اندر آنے دو۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَأَتْ الْمَلَائِكَةُ حَزْرَهُ
 وَاضْطِرَابَهُ وَمَدَافَعَتَهُ
 عَرَدْنَهُ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَمَّا
 عَلِمَ أَنَّهُمْ رِيسَالُ مَكِّنٍ
 قَوْمِهِ مِنَ الْمَلَأِ خَوْلَ قَوْمَهُ ۙ
 جب فرشتوں نے حضرت لوط
 علیہ السلام کا ملاں ہلکے جھکی اور
 ان سے مدافعت کی کوشش ملاحظہ
 کی۔ تو انہوں نے اپنا تعارف کرا
 دیا۔ جب انھیں معلوم ہو گیا کہ

فرشتے ہیں۔ تو قوم کو اندر آنے کی اجازت دیدی۔
 توجہ تک فرشتوں نے بتایا نہیں۔ اس وقت تک حضرت بوہ علیہ
 السلام کو پہنچا نہیں چل سکا کہ انسانی شکلوں میں جو میرے پاس تھان
 آئے ہوئے ہیں۔ وہ درحقیقت فرشتے ہیں اور ان کی بدکردار قوم کے
 لئے پیغام عذاب کے کر آئے ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اور علم غیب

حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا۔ خدا کے عظیم مرتب
 پنجم تھے اور تمام انبیاء و نبی اسرائیل ان کی اولاد سے تھے۔ جمیع ماکان
 و ممالک کے عالم وہ بھی نہ تھے۔ سورہ یوسف کے مطالعہ سے یہ حقیقت
 بالکل واضح اور عیاں ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ چند اشارات حسب
 ذیل ہیں۔

اول حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا
 تھا کہ ہمارے والد صاحب یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے
 زیادہ محبت کرتے ہیں اس لئے یوسف کو راستہ سے ہٹانے کے لئے
 اسے قتل کر دیا جائے۔ یا اسے کسی دور دراز علاقے میں پھینک دیا
 جائے۔ چنانچہ انہوں نے ٹیٹنگ کی۔

اد اطر حوہ اد عنا یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو۔ یا ان
 یجسل لکم وجہ ابیکم کو کسی سرزمین ڈال دو تو تمہارے

وَتَكُونُوا مِنْ كَافِرٍ ذَلِيلٍ
صَالِحِينَ (یوسف ع ۲۰)
باپ کا رنج خالص تمہاری طرف
ہو جائے گا۔ اور تمہارے
رب کا مہم بن جائیگے۔

آخر کار انہوں نے طے یہ کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی
اندھیرے کنوئیں میں پھینک دیا جائے تاکہ کوئی نہ چلتا اے نکال کر
اپنے ساتھ لے جائے اور اس طرح ہمیں اس سے نجات مل جائے۔
یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور عرض کیا کہ

أَرْسَلَهُ مُعْتَنَا غَدًا يَزْتَلِجَ
وَيَلْحَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
آپ اس کو کل کے دن ہمارے
ساتھ بھیجے کہ ذرا وہ کھاویں
کھیلیں اور ہم اس کی پوری
حفاظت رکھیں گے۔ (یوسف ع ۲۱)

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کا جو جواب
فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کی اس خفیہ سازش کا علم نہیں تھا
اگر انہیں اس سازش کا علم ہوتا تو ان کے سوال کا صرف ایک ہی جواب تھا
کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا کیونکہ تم نے تو اسے مجھ سے جدا
کرنے کی سازش کی ہوئی ہے اور تم نے طے کیا ہے کہ اسے کنوئیں میں
پھینک دو گے۔ مگر اس کے بجائے انہوں نے جواب یہ دیا۔

قَالَ إِنِّي لَبِئْسَ نَفْسًا أَن تَذْهَبُوا
یعقوب نے کہا کہ یہ بات مجھ کو غم

بِهِ وَ أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ
الذَّيْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ

غَفِلُونَ (یوسف ع ۲)

میں ڈالتی ہے۔ کہ تم اس کو لے جاؤ
اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھڑیا

کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ عالم الغیب نہ تھے۔ اگر انھیں غیب کا
علم ہوتا تو انھیں برادران یوسف کی سازش کا پتہ چل جاتا اور وہ بیٹے
کو ان کے ساتھ ہرگز نہ بھیجتے۔

دوم جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے طے شدہ منصوبہ کے
مطابق ان کو کنوئیں میں پھینک کر رات کو روٹے ہوئے پاپ کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔ اور ان کے سامنے یہ بیان دیا کہ ہم یوسف کو اپنے سامان
کے پاس چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے۔ اور وہ چونکہ اکلے ڈارہ گیا تھا۔ اس
لئے اسے تو بھڑیا کھا گیا ہے۔

قَالُوا يَا أَبَانَا انَّا ذَهَبْنَا
نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ

عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّيْبُ
وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ

كُنَّا صَادِقِينَ (یوسف)

اگر ہم کیسے ہی سچے ہوں۔

کنے لگے کہ آبا ہم سب تو آپس میں
دوڑنے میں لگ گئے۔ اور یوسف کو

ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔

پس ایک بھڑیا اس کو کھا گیا اور آپ

ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے

اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب ہوتا اور ماکان دما کیوں کے علم
ہوتے تو فوراً فرما دیتے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اسے بھڑیے نے نہیں کھایا

اسے تم فلاں کنوئیں میں پھینک آئے ہو۔ اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو نکال کر اپنے ساتھ لے آئے۔

سوم۔ جب برادران مصر اہلی دند مصر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ آئندہ تم سے لے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائیں۔ چنانچہ انہوں نے دلس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ تو انہوں نے معمولی پس پیش کے بعد بنیامین کو ان کے حوالے کر دیا۔ قرآن مجید میں ان کے حسب ذیل الفاظ منقول ہیں۔

قَالَ لَنْ أَرْسِلَ مَعَكُمْ حَتَّى تُوَفُّوْا مَوْثِقًا مِنْ اللّٰهِ لَئِنْ أَمْنْتَنِي بِهِ الْآثَانُ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ دَكِّيلٌ -	فرمایا اس وقت تک ہرگز اس کو ہتھکڑی ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر پکا قول نہیں دے گے۔ کہ تم اس کو ضرور لے آؤ گے ہاں اگر گھری جاو۔ تو مجبور ہی آؤ تو جب سب نے قسم کھا کر ان کو قول دیا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ ہم لوگ
--	--

(سورہ یوسف ع ۸)

جوابات حیت کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کے حوالے۔
اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوتا۔ کہ یوسف کی طرح بنیامین
بھی ان سے جدا ہو جائے گا۔ تو وہ کسی قیمت پر ان کے ساتھ نہ بھیجتے۔
اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔

چہارم :- جب بنیامین اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ تو انہوں نے ایک لطیف تدبیر کے ذریعے اس کو اپنے پاس رکھ لیا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس تدبیر کے تحت جب بنیامین چوری کے الزام میں ماخوذ ہو کر مصری میں رہ گئے۔ تو دوسرے بھائیوں نے داس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ اور کہا کہ بنیامین تو چوری کے الزام میں ماخوذ ہو کر دس رکھ لیا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا۔

بَلَىٰ مَلَكَةٌ لَّتْ لَّكُمْ الْفُتُكُمُ
أَمْرًا خَصِيرًا جَبِيلًا
یوسف ع ۱۰

بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات
بنائی ہے۔ سو صبری کر دوں گا۔ ہمیں
شکایت کا نام نہ ہوگا۔

حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دل سے کوئی بات نہیں بنائی تھی۔ بلکہ اصل واقعہ ہی بیان کیا تھا۔ اور بنیامین کے ساتھ کوئی دھوکہ یا شرب نہیں کھیلا تھا۔ بلکہ اسے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اور وہ اپنے بھائی کے پاس خوش و خرم تھے۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھیں کہ تم نے دل سے جھوٹی بات بنائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غیب دان نہ تھے۔ اور نہ ہی انھیں علم ماکان و مالمون تھا۔ مگر عالم الغیب ہونے سے تو صاف کہہ دیتے کہ بنیامین نے چوری نہیں کی۔ بلکہ اس کے بھائی نے ایک خاص تدبیر سے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔

پانچم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگہداشت کی کامیابی سے زیادہ اندوہناک پہلو یہی ہے کہ ان کی جدائی کی وجہ سے ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ اور صدمہ پہنچا۔ چنانچہ بیٹے کی جدائی میں وہ سالہا سال روتے رہے اور غم و اندوہ سے منہ حال ہو گئے۔ اور روتے روتے ان کی بنیادی بھی متاثر ہو گئی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

وَلَوْ لِي عَنْهُمْ دَعَا
يَا سَفِيًّا عَلَى يَوْسُفَ
وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاكَ مِنَ
الْحُزْنِ فَهَوَ كَطِيمٍ
(یوسف ۱۰۷)

اور ان سے دوسری طرف رنج کر لیا۔ اور کہنے لگے۔ ہائے یوسف! فوس اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور وہ گھٹا کرتے تھے۔

اگر حضرت یعقوب علیہ السلام عالم ماکان و مایکون ہوتے تو انھیں اپنے نگہداشت سے بے باقی میں ضرور علم ہوتا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اور انھیں اس قدر غم و اندوہ سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو بعض روایات کے مطابق چالیس برس تھا۔ بیٹے کی جدائی میں روتے ہوئے گزارنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے۔

مخالفین کے دلائل کا جواب

حضرت یعقوب علیہ السلام سے نفی علم غیب پر جو دلائل پیش کئے

گئے ہیں۔ ان کا جواب دیتے ہوئے بعض بریلوی مولوی کہہ دیتے ہیں کہ اچھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب کچھ معلوم تھا لیکن بغیر خاص مصلحتوں کی وجہ سے وہ ان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

یہ نہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام پر بلکہ اللہ تعالیٰ پر مہربان اور افتراء ہے۔ قرآن مجید میں وہ کوئی آیت ہے جس میں اس عذر لنگ کی صراحت نہ سہی اسکی طرف ادنیٰ اشارہ ہی ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس واقعہ کی تفصیلات سے آگاہ تھے؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا چالیس سال غم فراق میں روتے رہنا اور اپنی بیانی کو کثرت گریہ کی وجہ سے متاثر کر لینا اس بات کا بین ثبوت نہیں ہے کہ وہ اس واقعہ کی تفصیلات سے ناواقف تھے اور انھیں اپنے پیارے بیٹے کے متعلق یہ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم غیب ثابت کرنے کے لئے بریلوی مولویوں کی طرف سے جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ ذرا ان کی حقیقت بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔

پہلی دلیل جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

نے ان کا قول نقل فرمایا ہے۔

قَالَ يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ
عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا
لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

(یوسف ع ۱)

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ
خواب اپنے بھائیوں کے سامنے
مت بیان کرنا پس وہ تمہارے
لئے کوئی تدبیر کریں گے۔ بلاشبہ شیطان
آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

چنانچہ واقعی یوسف کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عیب جانتے تھے،
تو انہوں نے پہلے ہی وہ کچھ بتا دیا جو بعد میں ہونے والا تھا۔

جواب :- اصل بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو
آئندہ ہونے والے ایک واقعہ کی خبر دی تھی۔ اس کی بنا طامہری علامات پر تھی
حضرت یعقوب علیہ السلام کو طبعی طور پر دوسرے بیٹوں کی نسبت حضرت
یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی۔ جسکی وجہ سے دوسرے بھائی انہیں
حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان
کیا جسکی تعبیر یہ تھی کہ ان کو اپنے بھائیوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہوگی
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے
سے منع فرما دیا کیونکہ حسد تو پہلے بھی کرتے تھے اور اب یہ خواب سن کر
ان کے دلوں میں اور زیادہ حسد پیدا ہوگا کیونکہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔
جیسا کہ امام رازی فرماتے ہیں :- **قد كان لهتم وعلم**

بتحییر المرؤیاع۔ کیر ص ۱۵۳ ج ۵) اور مبادا وہ ان کے خلاف
کوئی خطرناک سازش کریں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں۔

و اما قال لعقوب ذلك
لانه قد كان يبين
له من اخوته قبل ذلك
حسداً را بن جریر ص ۱۲ ج ۱۲
اور حضرت لعقوب علیہ السلام نے
یہ اس لئے کہا تھا۔ کیونکہ اس سے
پہلے بھائیوں کی طرف سے یوسف کا
حسد انہیں معلوم ہو چکا تھا۔

اور علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں۔

و اما قال له ذلك لما
انه عليه السلام عرفت
من روى ان سبطه
الله تعالى صلحا جليلا من
الحكمة ويطفيه للنبوة
وينعم عليه بشرف الدارين
فخاف حسد الاخوة
ولغى همهم روح المعاني
ص ۱۸ ج ۱۲
اور حضرت لعقوب علیہ السلام نے
اُن سے یہ اسلئے فرمایا۔ کہ انہیں اس
کے خواب سے معلوم ہو گیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت
کے بہت بلند مقام پر پہنچا دے گا۔ اور اُسے نبوت کیلئے چنے گا۔ اور اس
دین و دنیا میں شرف اور بزرگی عطا
فرمائے گا۔ اسلئے انہیں اندیشہ ہوا
کہ کہیں اس کے بھائی اس کا حسد

نہ کریں اور اس پر کوئی زیادتی نہ کر گزریں۔

اور امام رازی فرماتے ہیں۔

بن لعقوب عليه السلام كان
حضرت لعقوب علیہ السلام یوسف

مشدیدا الحب لیوسف دلخیر
 فحسدہ اخوتہ ثم هذا
 السبب وظهر ذالک المعنی
 لیعقوب علیہ السلام
 بالامارات الکثیرة فلما
 ذکر یوسف علیہ السلام
 هذا الرؤیا وکان قاضیها
 ان اخوتہ والویه یخضعون
 له فقال لا تخبرهم برؤیاک
 فانهم یجرعون قاضیها
 فیکیدوا لک کیدا
 (کبیر ص ۵۳ ج ۵)
 خلاف سازش کریں گے۔

اور اس اس کے بھائی سے بہت
 زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسوجہ بھائی
 ان کا حسد کرتے تھے۔ اور حضرت
 یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بہت
 سی علامات سے معلوم تھی۔ پھر
 جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب
 بیان کیا اور اسکی تعبیر یہ تھی کہ
 ان کے بھائی اور والدین ان کے
 سامنے جھکیں گے۔ تو حضرت یعقوب
 علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیوں کو
 یہ خواب نہ بتانا۔ کیونکہ وہ اس کی
 تعبیر جان جائیں گے۔ اور تیرے

تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ
 حالات سے اندازہ لگا کر فرمایا تھا۔ نہ یہ کہ ان کو غیب کا علم تھا۔
 دوسری دلیل :- جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنوئیں
 میں پھینک کر واپس گھر پہنچے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے روئے
 کر بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس پر
 حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ
أَمْرًا فَصَبِرُوا حَبِيبًا

(یوسف ع ۲)

بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات
بنالی ہے۔ سو صبر ہی کروں گا۔
جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم
تھا۔ بھی تو انہوں نے فوراً فرما دیا کہ نہیں اسکو بھڑیے نے نہیں
کھایا۔ بلکہ تم نے یہ بات دل سے بنالی ہے۔ اگر غیب نہیں تھا۔ تو
پھر یہ کس طرح بتا دیا۔

جواب : حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم نے دل سے
بات بنالی ہے۔ غیب دانی کی بنا پر نہیں تھا۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے
تو پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے کیا سازش کی ہے۔
اور اسے کہاں پھینکا ہے۔ اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ اور فوراً
اسے جا کر وہاں سے لے آتے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب
علیہ السلام کو آثار و قرائن سے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ اس لئے
اس کے بھائیوں کا یہ کہنا کہ اسے بھڑیا کھا گیا ہے۔ صحیح نہیں ہے
ہو نہ ہو۔ انہوں نے اسے کہیں گم کر دیا ہے۔ اور بھڑیے کے
کھا جانے کا محض بہانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
زندہ ہونے کی ایک دلیل تو ان کے پاس ان کا خواب ہی تھا۔ کیونکہ
خواب کی تعبیر یہ تھی۔ کہ گیارہ بھائی اور ماں باپ ان کے سامنے سجدہ
کرنگے۔ اور انھیں اللہ تعالیٰ نبوت اور حکمت عطا فرمائے گا۔ اس لئے

حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا۔ کہ اس تعبیر کے ظاہر ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔
چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں۔

انہ کان عالمًا بانه
حي الله عليه الصلوة و
السلام قال ليوسف و
كذلك يحثبك ربك
وذلك دليل قاطع على
انهم كاذبون۔

(کبیر ص ۱۶۳ ج ۵)

اور سید محمود آلوسی فرماتے ہیں۔

وينضم الى ذلك وحذوفه
بالتردجاء الدالة على بلوغه
مرتبة عليا تخط عنها
الكواكب (روح المعاني ص ۲۰۱)
ج ۱۲)

اور دوسرا قرینہ جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا
جھوٹا ہونا معلوم کیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض
تھی۔ کھانپوں نے ان کو کنوئیں میں پھینکنے سے پہلے ان کی قمیض

حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف
کے زندہ ہونے کا علم اس لئے تھا۔
کہ انہوں نے خواب کی یہ تعبیر تائی تھی
کہ اللہ تعالیٰ تجھے رتبہ نبوت پر
سرفراز فرمائے گا اور اسلئے انھیں یقین
تھا۔ کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور
یہ ان کے جھوٹا ہونے کی قطعی دلیل تھی

اور ان کے علم کی دوسری دلیل یہ
ہے کہ وہ یوسف کا وہ خواب
جانتے تھے جسکی تعبیر یہ تھی کہ
وہ اتنے بلند مرتبہ پر پہنچیں گے
کہ ستارے بھی ان سے نیچے چھیں گے

اتار لی۔ اور کوئی جانور ذبح کر کے اس کے خون میں لت پت کر لی۔
 لیکن اس فمٹیس کو بھارٹنا کھول گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام
 نے فمٹیس دیکھی۔ جو خون آلود تھی۔ مگر کہیں سے پٹی ہوئی نہ تھی۔ تو فوراً
 سمجھ گئے۔ کہ یہ سازش ہے اور فرمایا کہ وہ کونسا بھڑیا تھا جو اتنا
 عقلمند تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا۔ مگر اسکی فمٹیس کو چھو آنک نہیں
 چنا۔ سچا امام ابن جریر حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل
 فرماتے ہیں :-

ما عھدت الذئب حلیمًا
 اکل ابنی والبقی علی
 فمٹیس راہن جریر ص ۹ ج ۱۲
 فمٹیس پائے رحم آگیا۔

اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں :-

وعلمہ علیہ السلام
 وکن بہم حصل من سلا
 المقبیص عن التمزق
 (روح المعانی ص ۲ ج ۱۲)
 اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو
 ان کا جھوٹا ہونا اس طرح معلوم
 ہوا کہ فمٹیس کھٹنے سے محفوظ
 رہی۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں :-

لما نظر الیہ قال کذبتہ
 لو کان الذئب اکلہ لمزق لفمٹیس
 جب انہوں نے فمٹیس دیکھی تو
 فرمایا۔ تم جھوٹ کہتے ہو۔ اگر

بھڑیے نے اسے کھایا موتا
اس کی قمیض بھی کھا ڈالتا

راہنہ جبریل ص ۹ ج ۱۲، قرطبی
ص ۱۴۹ ج ۹

ای طرح سعید بن جبیر سے منقول ہے۔

جب وہ اس کی قمیض پر چھوٹ
موٹ کا خون لگا کر لے آئے
اور وہ پٹی ہوئی نہیں تھی۔ تو
انہوں نے فرمایا کہ تم تھوڑے سو
اگر کھیر یا کھاتا۔ تو اس کی قمیض بھی

لَتَا حَيَاءً وَاعْلَى قَمِيصَهُ
بِدَمٍ كَذِبٍ وَمَا كَانَ
مَتَخَرِّقًا قَالَ كَذِبْتُمْ
لَوْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ لَخَرَقَ
قَمِيصُهُ (کبیر ص ۱۶۳ ج ۵)
کھا ڈالتا۔

الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی کذب بیانی کا ظاہری
قرائن اور علامات سے علوم کر لی تھی۔ اس لئے اس سے ان کا علم غیب
ثابت نہیں ہو سکتا۔

تیسری اور چوتھی دلیل۔ بریلویوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ تیسری بار برادران یوسف مصر جانے کے لئے تیار ہوئے تو اس وقت
یعقوب علیہ السلام ان کو تاکہ فرماتے ہیں۔

يَذِيحْ أَذْهَبُوا وَتَحْتَ ثَوْبِ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا
تَبْكُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
لَوْ سَفَعَ ۱۰

مت ہو

اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو علم غیب تھا کہ یوسف ابھی زندہ ہے۔ اسی لئے اس کے تلاش کرنے کی تاکید فرمائی۔ نیز حب مصر سے بشیر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے گردانہ ہوا۔ تو پہلے ۳۰ فرما دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب بشیر ان کے پاس پہنچ گیا۔ اور قمیص انکھوں پر ڈالنے سے ان کی بینائی درست ہو گئی تو انہوں نے فرمایا۔

کیوں میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ
الشکی بالتوں کو جتنا میں جانتا ہوں
تم نہیں جانتے

أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ عِزِّي أَتَمُّ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَحْسَبُونَ

یوسف ع

تو ان سب اوقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب تھا۔

جواب اس میں شک نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس
اس بات کا یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
اب اس یقین بننا و کس چیز پر تھی۔ بریلویوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو
علم غیب تھا مگر اس دعوے کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں حضرت
یعقوب علیہ السلام کے ذہنی کی بنیاد وہی حضرت یوسف علیہ السلام
کا خواب تھا جسکی روشنی بیان کو یقین تھا کہ یوسف ضرور زندہ ہے
اور اسکا جواب ضرور پورا ہو گا اللہ تعالیٰ جس کو ضرورت سے ممتاز
فرمایا اسی ہمارے انہوں نے اپنے بیٹوں کو ان کی تلاش کرنے کی تاکید فرمائی

چنانچہ امام ابن جریر اور علامہ حیراں فرماتے ہیں :-

إِنِّي أَخْلَصْتُكَ مِنَ اللَّهِ أَنْتَ
سِيرِدَعْلَى لُيُوسُفَ وَتَجْمَعُ
بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَكُنْتَ لِقُلُوبِ
أَنْتُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ
أَعْلَمُهُ كَانَ دُرِّيَا لُيُوسُفَ
كَانَتْ صَادِقَةً وَكَانَ اللَّهُ
قَضَى أَنْ أَخْلَصُوا نَا وَامْتَمَ
لَهُ سَجُودًا فَكُنْتَ مَوْقِنًا
بِقَضَائِهِ رَأَى جَرِيمَةً ج ۳
البحر المحيط ص ۳۲۶ ج ۵

میں اللہ کی طرف سے جانتا تھا
کہ وہ یوسف کو ضرور واپس کرے گا
اور ہم دونوں کو ملائے گا اور جو کچھ
میں جانتا ہوں۔ وہ تم نہیں جانتے
تھے۔ کیونکہ یوسف کا خواب سچا
تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر
دیا تھا۔ کہ میں اور تم اس کے سامنے
سجدہ کرید اس لئے مجھے اللہ کے
اس فیصلے پر پورا یقین تھا۔

باقی رہا مسافت بعیدہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو
کا سونچ لینا تو اس سے بھی ان کا عالم الغیب تو کسی طرح ثابت نہیں
ہوتا۔ یہ تو ایک محجزہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ یہ معجزہ
حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کا ممکن ہے کہ
دونوں کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز حضرت یوسف علیہ السلام کی منتیفر
میں خوشبو پیدا کر دی اور پھر بطور اعجاز دور دراز سفر سے اس خوشبو کو
حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا۔
چنانچہ علامہ نسفی لکھتے ہیں :-

ادحید کا اللہ کا ریح المقصود اللہ تعالیٰ نے تمیص کی خوشبو
 حبیبی اقلیل من مسیریۃ آپ تک پہنچا دی حبیب لیجانے
 شامیۃ اقیام - والا اسے لے کر چلا - آٹھ دن
 (مدارک ص ۱۵۲ ج ۲) کی مسافت سے -

اور علامہ سید محمود آلوی فرماتے ہیں -

انتم منہ اللہ تعالیٰ صلیق حضرت یوسف علیہ السلام کی
 بالمقصد من ریح یوسف تمیص سے ان کی خوشبو اللہ تعالیٰ
 علیہ السلام من مسیر غے آٹھ دن کی مسافت سے
 شامیۃ اقیام حضرت یعقوب علیہ السلام و
 (روح المعانی ص ۵۳ ج ۱۳) سگھا دی -

تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بارے میں جو کچھ معلوم
 تھا وہ ظاہری علامات کے ذریعے تھا یا بطور عجاز اور انہی
 بنا پر وہ انی اعلم من اللہ تعالیٰ مالا تعلمون فرما رہے
 تھے نہ اس بنا پر کہ وہ عالم الغیب تھے -

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور علم غیب

حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تمام انبیاء ربی اسرائیل سے افضل تھے - اولی اللہ
 کی طرف سے حکیم اللہ کے لقب سے سرفراز ہوئے - عالم الغیب وہ بھی پہنچتے
 چنانچہ ان کی زندگی کے جن واقعات کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان سے

یہ چیز طے ہو رہی ہے۔ چننا ایک واقعے ملاحظہ کیجئے
 پہلا واقعہ :- جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ
 حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے۔ تو راستہ میں آگ
 کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ ایک طرف روشنی دیکھی اور اسے آگ سمجھ کر اس
 طرف چل دیئے۔ جب وہاں پہنچے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے
 موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھے ترغیون اور اس کی قوم کی طرف
 منتخب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِذْ رَأٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ
 امْكُثُوا اِنِّیْ اَفْنَتُ نَارًا
 بَعَثَیْ اَتِیْتُكُمْ مِنْهَا بَقِیَّةً
 اَوْ اَحَدٌ عَلَی السَّارِ هَٰذَا
 فَلَمَّا اَتَتْهَا النَّوْدِیُّ اٰیَمُوسٰی
 اِنِّیْ اَفَا رَأٰیكَ ذَا خَلَجَ لَخْلِكَ
 اَتَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ طُحٰی
 آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ پس تم اپنی جوتیاں تیار
 کر۔ تم ایک پاک میدان طوی میں ہو۔

جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت اگرچہ آپ کو رسالت نہیں ملی
 تھی۔ بلکہ ابھی مکتوزی ہی دیر بعد ملنے والی تھی۔ لیکن اس میں تو کوئی شک
 نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے قلوب نبوت سے پہلے بھی اولیاء اللہ

کے دلوں سے ہزار درجہ زیادہ روشن اور محلی ہوتے تھیں۔ لیکن اسکے
 باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تپ نہ چل سکا کہ جس کو میں آگ سمجھ
 رہا ہوں حقیقت میں وہ آگ نہیں ہے۔

جب رسالت سے سرفراز ہو چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے
 عطا فرمائے۔ ایک عصا اور دوسرا ید بیضا۔ معجزوں کا مشاہدہ کرانے
 کے لئے انھیں حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ والی لاکھٹی زمین پر پھینک دیں
 انہوں نے لاکھٹی زمین پر ڈال دی۔ جو گرتے ہی سانپ بن گئی۔ اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی ڈر گئے۔ اور بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 آواز دی۔

يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ
 إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝

اے موسیٰ آگے آؤ۔ اور ڈرو
 مت۔ تم امن میں ہو۔

(قصص ع ۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے بھاگے تھے۔ کہ یہ سانپ کہیں
 انھیں کاٹ نہ کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا۔ کہ یہ سانپ
 تجھے کالے کا نہیں۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو لاکھٹی زمین پر پھینکنے سے پہلے ہرگز اس چیز کا علم نہیں تھا
 کہ یہ لاکھٹی سانپ بن جائے گی۔ اور نہ انھیں اس بات کا علم تھا کہ لاکھٹی
 کا یہ سانپ انھیں کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔ اگر انھیں یہ سب کچھ
 معلوم ہوتا۔ تو وہ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے رہتے۔ اور اس

سے ڈر کر کبھی نہ کھا گئے۔

دوسرا واقعہ :- ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر اللہ سے ہم کلام تھے۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اگر میں اس سے اسکی ذات منزہ صفات کے دیدار کی درخواست کروں۔ تو شاید قبول ہو جائے۔ چنانچہ اسی امید پر عرض کیا۔

رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرُ الْبَيْدَ
(احزاب ع ۱۷)
اے میرے پروردگار اپنا دیدار
مجھے دکھلا دیجئے کہ میں اہم نظر
آپ کو دیکھ لوں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا۔ لَوْ تَرَانِي كَتَمْتُكَ
کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھا
اگر اس نے میری تجلی برداشت کر لی اور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تو سمجھہ اپنا
کہ تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ کھلا پہاڑ کی کیا حقیقت تھی کہ تجلی
الہی کی تاب لا سکتا۔ چنانچہ خدا کی تجلی سے پہاڑ سے پر خجے اڑ گئے
مطلب یہ تھا کہ جس طرح میری تجلی کے سامنے پہاڑ کا رستہ رہتا
محال ہے۔ اے موسیٰ اسی طرح دنیا میں میرا دیدار بھی محال ہے اگر
موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوتی کہ دنیا میں دیدار الہی محال ہے
تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست نہ کرتے۔ کیونکہ محال کا
مطلبہ تو ایک ادنیٰ اور حق کے عاقل سے بھی منصف طور نہیں ہو سکتا چہ

جائیکہ ایک خلیل القدر پیغمبر اس کا مطالبہ کرے۔

پیغمبر ادا فرما: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر تورات لینے کے لئے گئے۔ تو قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے۔ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو سامری نے یہ چال چلی کہ سونے کے زیورات جمع کر کے ان سے ایک بھپڑے کی شکل کا جانور بنا دیا۔ میں حضرت جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی جگہ کی مٹی ڈال دی اور وہ بھپڑے کی طرح بولنے لگا۔ اب سامری نے لوگوں سے کہا۔ کہ تمہارا اور موسیٰ کا رب یہ ہے۔ چنانچہ وہ اس بھپڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انھیں بہتیزادہ کیا۔ مگر وہ انھیں قتل کرنے کیلئے دوڑے۔ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو گورالہ ریتی میں مبتلا پایا۔ تو جلال میں آ گئے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دارمی سے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ جب تمہارے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو تم نے میرے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان کو روکا کیوں نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قَالَ يٰٓهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ
اِذْ رَاَيْتَهُمْ هٰنٰسُوْهُ
اَلَا تَتَّبِعُنِ اَفْقٰصِيَّتَ
اَمْرِیْ (طہ ۷۵)

کہا اے ہارون! جب تم نے
دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو
تم کو میری پیروی کرنے سے کس چیز
نے روکا کیا تو نے میرے کہنے کے

خلاف کیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقد کی وجہ سے عجلت میں یہ باور کر لیا۔ کہ اس معاملہ میں ہارون نے کوتاہی کی ہے۔ حالاں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی شہادت دی ہے۔

اور ان لوگوں سے ہارون نے پہلے بھی کہا تھا۔ کہ اے میری قوم ہم اس کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہیں۔ اور تمہارا رب رحمن ہے سو تم میری راہ پر چلو۔ اور میرا کہنا مانو۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ
مِنْ قَبْلُ يُصَوِّرَ أَتَمًا
فَتُتِمُّ بِهِنَّ وَإِنَّ رَجُلًا
مِّنَ الرَّحْمَنِ فَاتَّبِعُونِي وَ
أَطِيعُوا أَمْرِي ۚ
(طہ ع ۵)

مگر مکرش قوم نے ان کی ایک نہ مانی۔ اور اُسے ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے تسلی بخش جواب سنا۔ تو اپنی اس لغزش پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ ہارون باطل لے گناہ ہیں اور انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی غفلت نہیں کی تھی۔ تو وہ ایک جلیل القدر منجیر کی اس طرح قوم کے سامنے تخفیف نہ کرتے۔ نیز اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے بعد ان کی قوم کو سالہ پستی میں مبتلا ہو جائے گی اور سامری ان کی گمراہی کا سبب بنے

گیا۔ تو وہ کوہ طور پر جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سے
 ضرور اس کا تذکرہ کرتے۔ اور اس کی روک تھام کا تسلی بخش بندوبست
 کر کے وہاں جاتے ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ وہ عالم
 الغیب تھے۔ اور ماکان و مایکون کا کلی علم نہیں رکھتے تھے۔
 جو کچھ واقعہ: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت
 خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ قدرے تفصیل سے مذکور
 ہے۔ وہ پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم غیب کی نفی پر
 واضح اور بین دلیل ہے۔

حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت فصیح و بلیغ انداز میں وعظ فرمایا۔
 اس پر کسی نے آپ سے پوچھا کہ آج دنیا میں سب سے بڑا عالم
 کون ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
 ان کو نذر لعینہ وحی مطلع فرمایا کہ مجمع البحرین میں ہمارا ایک بندہ ہے
 جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس
 بندے سے ملنے کی آرزو کی چنانچہ صحیح بخاری جلد ۲ ص ۶۸،
 میں ہے۔

قال ابن عباس حدثنی
 ابی بن کعب انه سمع رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان عباس فرماتے ہیں کہ مجھ
 سے ابی بن کعب نے بیان کیا
 کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی

یَقُولُ اِنَّ مُوسٰی حَتّٰمَ
خَطِيْبًا فِیْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ
فَسُئِلَ اٰی النَّاسِ اَعْلَمُ
فَقَالَ اَنَا فَحْتَبِ اللّٰهُ
عَلِیْهِ اِذْ لَمْ یَرِدِ الْعِلْمُ
اِلَیْهِ فَاَدْحٰی اللّٰهُ اِلَیْهِ
اِنَّ لِیْ عِبْدًا بِمِجْمَعِ
الْبَحْرِیْنَ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ
قَالَ مُوسٰی یَا رَبِّ
كَيْفَ لِیْ بِهٖ ۔ النّٰحِ
کی۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہمارا ایک بندہ ہے۔ جو تم سے زیادہ
عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے پروردگار میں
بھی کس طرح مل سکتا ہوں۔

اللّٰہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
آپ نے فرمایا۔ (ایک دفعہ)
موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل
میں خطبہ دیا۔ تو کسی نے اُن سے یہ پوچھا
کہ رب سے بڑا عالم کون ہے
انہوں نے فرمایا۔ کہ میں ہوں
تو اس پر اللہ نے ان کو عتاب
فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو
خدا کی طرف منسوب نہ کیا۔
اور ان کی طرف وحی نازل
کی۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہمارا ایک بندہ ہے۔ جو تم سے زیادہ
عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے پروردگار میں

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو ہمراہ
لے کر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لئے روانہ ہوئے۔ تو
تلی ہوئی پھلی ساتھ لے لی جب دو دریاؤں کے مقام اتصال پر
پہنچے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ اور حضرت یوشع علیہ السلام
جاگتے رہے۔ اسی اشار میں تلی ہوئی پھلی زندہ ہو کر دریا میں گھس
گئی۔ یہی جگہ ان کی منزل مقصود تھی۔ مگر وہ یہاں سے آگے چل

دئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ تو انہوں نے اپنے
 رفیق سفر سے پھلی طلب کی۔ تو اس نے بتایا کہ پھلی تو عجیب
 و غریب انداز میں زندہ ہو کر دریا میں گھس گئی تھی۔ اور میں آپ
 کو بتانا بھول گیا تھا۔ چنانچہ پھر اسی جگہ واپس آئے۔

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ
 فَارْتَدَّ عَلَى الْخَادِمِ
 قَصَصًا - (کہف ع ۹)
 کہا یہی وہ موقع ہے جسکی ہم
 کو تلاش تھی۔ سو دونوں اپنے
 پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے
 واپس ہوئے۔

اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا۔ تو انھیں معلوم ہوتا
 کہ پھلی زندہ ہو کر پانی میں جا چکی ہے۔ اور وہ اس کے لانے کا
 مطالبہ ہرگز نہ کرتے۔ اور نہ ہی بے خیری کی حالت میں اپنی منزل
 مقصود سے آگے نکل جاتے۔

اور جب حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور وہ
 ان کے ساتھ رہے گا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اپنی درخواست
 الفاظ ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَبْ
 أَتَّبِعْكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ
 مِمَّا عُلِّمْتَ رُسُلًا
 موسیٰ نے اُن سے کہا۔ کیا میں
 آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ
 سکتا ہوں۔ کہ جو مفید علم آپ کو
 سکھا یا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ
 سیکھنے کے لئے آئے تھے۔ اگر وہ پہلے ہی سے ماکان و مایکون
 کے عالم تھے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام سے کیا سیکھنے آئے تھے
 پھر جب حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی۔ تو
 صاف صاف کہہ دیا۔

اِذْ عَلِمْنَا لَوْ فَتَطْطِيعَ مَعِيَ
 صَبْرًا هَذِكَيْفَ تَصْبِرُ
 عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
 خَبْرًا

تم کو میرے ساتھ رہ کر میرے
 کاموں پر صبر نہ ہو سکے گا اور
 ایسے کاموں پر تم صبر کرو گے۔
 بھی کس طرح جو تمہارے احاطہ

واقفیت ہی سے باہر ہوں گے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 صراحتاً احاطہ جمیع علوم کی نفی کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے حضرت خضر علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ کسی معاملہ میں ان
 پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ تو وہ ان کو ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو
 گئے۔ لیکن جو نہی دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے
 کشتی کا ایک تختہ ٹوڑ ڈالا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عہد یاد نہ
 رہا۔ اور وہ فوراً اس پر معترض ہوئے۔ جب حضرت خضر نے ان کو
 اپنی بات یاد دلائی۔ تو انہوں نے بالفاظ ذیل معذرت کی۔
 لَا تَاْخِذْ بِلِئَالِ الشَّيْطٰنِ
 اِنَّهٗ يَحْزِنُكَ

آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ

وَلَا تُزْهِقْنِي مِنْ أَقْرَبِي ۝
 کچھ اور میرے اس معاملہ میں
 مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالئے۔

اگر وہ عالم الغیب ہوتے۔ تو دنیاں کا شکار نہ ہوتے۔ اور نہ
 انہیں معذرت کی ضرورت پیش آتی۔ اسی طرح اس واقعہ کے بعد بھی
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی یقین دہانی کے خلاف دودنہ حضرت
 خضر علیہ السلام پر سوال کیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے عمداً قصداً وعدہ
 خلافی نہیں کی۔ ان سے جو کچھ ہوا۔ محض لسیا نا ہوا۔

چنانچہ جب حضرت خضر نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو
 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ اور وہ بول اُٹھے۔

أَقْتَلْتُ نَفْسًا ذَكِيَّةً ۝
 کیا تم نے ایک بے گناہ جان کو
 مار ڈالا۔ اور وہ بھی کسی جان کے
 بدلے نہیں بیشک تم نے بیجا حرکت
 سنی ہے کثراً ۝

لیکن حضرت خضر نے ٹوکا۔ تو فوراً معذرت کی۔

قَالَ إِنَّ سَأَلَ لَكَ عَنْ
 شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا
 تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ
 مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝
 کہا اس کے بعد اگر میں نے آپ
 سے کسی امر کے بارے میں سوال
 کیا۔ تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں
 بے شک آپ میری طرف سے
 عذر کو پہنچ چکے ہیں۔

مگر اس کے بعد جب حضرت خضر نے یتیموں کی دیوار درست

کر ڈالی اور اس پر کوئی اجرت نہ لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات
 یاد نہ رہی۔ اور وہ کچھ بول اُٹھے جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا
 هَذَا خِزَانَةُ بَيْتِي وَتَبْلُغُ
 سَائِسَاتُ بَنِي إِدْرِيسَ مَا لَمْ تُسْتَطِعْ
 عَلَيْهِ صَبْرًا هـ۔
 ہوں۔ جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔

اس واقعہ کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آجاتی
 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی توڑنے، لٹکے کو قتل کرنے اور
 دو یتیموں کی گرتی ہوئی دیوار کو درست کرنے میں جو حکمتیں پوشیدہ تھیں
 ان سے بے خبر تھے۔ اگر انہیں ان کاموں کے پوشیدہ اسرار کا علم
 ہوتا۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام پر پرگزراعتراض نہ کرتے۔
 ایک شبہ۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ سے معلوم
 ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پوشیدہ اسرار معلوم تھے۔ اور وہ عیب
 جانتے تھے۔

جواب۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ قرآن مجید میں جہاں یہ واقعہ
 بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اس طرف ادنیٰ سا اشارہ بھی نہیں ملتا
 کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم عیب تھا۔ بلکہ اس واقعہ کے بعد حضرت خضر
 علیہ السلام نے خود ہی اس شبہ کا ازالہ کر دیا ہے۔ چنانچہ آخر میں فرماتے
 ہیں:

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي
ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا ه

اور میں نے (جو) کام کئے ہیں۔
سب بذریعہ وحی کئے ہیں۔ ان میں
سب کوئی کام اپنی رائے سے

نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔
یعنی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے۔ وہ اپنے علم اور اختیار سے
نہیں کیا۔ بلکہ بتانے والا بتاتا رہا۔ اور میں اس کے مطابق عمل کرتا
رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند باتوں کے معلوم ہو جانے سے
یہ لازم نہیں آتا۔ کہ ان کو کلی غیب تھا۔ ان دونوں پیغمبروں میں سے
ہر کو ایک کو اللہ تعالیٰ نے چند ایسے علوم عطا کئے ہوئے تھے جو دوسرے
کے پاس نہیں تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری (جلد ۲ صفحہ ۶۸) میں ہے،
کہ جب کہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت خضر نے
حضرت موسیٰ سے کہا :-

لے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے لیکن راجح قول یہ ہے،
کہ وہ نبی تھے۔ میرے محمد و آلوی فرماتے ہیں۔ الحمد للہ علی انہ علیہ السلام نبی
ولیس رسول و قیل هو رسول۔۔۔ والمنصور ما علیہ الحمد
دستواحد کا سن آیات کا اخبار کثرت الخ ج ۲۳ اور یہ جو مشہور ہے کہ
حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ بھی غلط ہے چنانچہ سید آلوی فرماتے ہیں
ثم اعلم بعد كل حساب ان الاخبار الصحيحة النبوية والمقتضات
الراعية العظيمة تساعد القاصدين برؤاثة عليه السلام الخ روح صفحہ ۲۲
ج ۱۵

یَسْمُوْنِیْ اِنِّیْ عَلٰی عِلْمٍ مِّنْ
عِلْمِ اللّٰهِ عَلَمْنِیْہِ لَا
تَعْلِمُہٗ اَنْتَ دَاۤءِمْتَ عَلٰی
عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَمْتَ
لَا اَعْلِمُہٗ
جو مجھے معلوم نہیں ہے۔

اے موسیٰ میرے پاس اللہ کے
علم میں سے ایسا علم ہے جو اللہ
نے مجھے دیا ہے لیکن تو اسے
نہیں جانتا اور تجھے بھی اللہ کی
طرف سے ایسا علم حاصل ہے

تو اس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ
علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام
کو بھی علم غیب نہیں تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اور علم غیب

حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں رہے پادشہ کے
پنمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن دامن اور پیور و دوش پر حکومت عطا
فرمائی۔ اور انھیں پروردگار کی بولیاں بھی سکھا دیں مگر اس کے باوجود جمیع
مکان و مایکون کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا نہ فرمایا اس کا انکار نہ
اکب واقعہ سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ پرندوں کی حاضری لی تو ہر
عزیز حاضر پایا اس کے متعلق دوسرے حاضرین سے پوچھا کہ کیا ہر پرند
مجھے ہی نظر نہیں آ رہا یا واقعی وہ ہے ہی عزیز حاضر۔

وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِطَبَقٍ فَقَالَ مَا
 لِيَ اِلٰى اَرْضِيْ اَنْهَضُوْهُ هٰذَا اَمْرٌ كَثُوْرٌ
 مِنْ اَلْعٰثِيّٰثِيْنَ لَا تُعَذِّبُوْهُ عَذَابًا اَشَدَّ
 اَوْ لَا اَدْحَجُوْهُ اَوْ لَيَا تُنْفِثُوْهُ
 بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ
 حصہ ۱۲ ع ۱۲

اور سلیمان نے پرندوں کی حاضری
 لی۔ تو فرماتے لگے۔ کیا بات ہے
 کہ میں یہ پرندہ کو نہیں دیکھتا کیا کہیں
 غائب ہو گیا ہیں اسکو سخت سزا
 دوں گا۔ یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا
 یا وہ کوئی صاف و محبت میرے

سامنے پیش کرے گا

جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ غیر حاضر ہے تو اعلان فرمایا کہ
 اسے بلا اجازت غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا یا پھر وہ کوئی معقول
 وجہ پیش کرے گا۔ چنانچہ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وہ پیش آ
 گیا اور اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرنے لگا۔

فَكَذَّبْتَ عَنْ يَدِيْ اَحْيٰوْهُ فَقَالَ
 اَخَطَبْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
 وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ
 يَقِيْنٍ (نمل ۱۲ ع ۱۲)

سو کھڑی ہی دیر میں وہ آگیا اور
 کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم
 کر کے آیا ہوں۔ جو آپ کو معلوم
 نہیں اور میں آپ کے پاس قبیلہ

سبائی ایک یقینی خبر لا رہا ہوں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم
 نہیں تھا کہ یہ پرندہ کہاں چلا گیا ہے۔ اگر انھیں معلوم ہوتا کہ وہ قوم
 سبائی کے علاقہ میں چلا گیا ہے۔ اور وہاں سے ایک ٹکڑہ خبر لے کر آئے گا

جو اس ساری قوم کے ایمان لانے کا پیش خمیہ ثابت ہوگی۔ تو وہ پہلے
پر غضبناک نہ ہوتے۔ بلکہ خوش ہوتے۔ پھر اسی پر یس نہیں جب یہ
نے ملکہ سب کے بارے میں عجیب و غریب معلومات بہم پہنچائی ہیں۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسکی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اور اس کے
بیان کا صدق و کذب معلوم کرنے کے لئے ملکہ سب کو ایک خط لکھا۔

قَالَ سَتَنظُرُ أَصَدَقْتَهُ
أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
اَوْ هَبْ بَكِيَّتَا بَنِي هَازِغٍ
فَالْقِتَّةَ الَّتِي هُمْ تَحْتُكُوتَلُ
عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا
يُؤْخِجُونَهُ (مثل ۲۷)

سلیمان نے فرمایا کہ تم ابھی
دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا
ہے یا تو چھوٹوں میں سے ہے
میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان
کے پاس ڈال دینا۔ پھر سچ ہونا
پھر دیکھنا کہ کیا جواب دیتے ہیں

تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم غیب
نہیں تھا۔ ورنہ ہر ہر کا صدق و کذب انہیں خود بخود ہی معلوم ہو
جاتا۔ اور تحقیقات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔

حضرت یونس علیہ السلام اور علم غیب

حضرت یونس علیہ السلام نے حتی القدر اپنی قوم کو تبلیغ کی اور عرصہ دراز
تک تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ مگر قوم نے ان کی دعوت پر کان نہ دھرا
اور ہمیشہ تمرد اور سرکشی کرتے رہے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام

اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور ان کو عذاب کی بددعا دیکر حکم الہی کے
 بغیری وہاں سے نکل کھڑے ہوئے چلتے چلتے دریائے فرات پر
 پہنچے۔ تو کشتی تیار تھی۔ وہ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ ملاح نے ٹکرا اٹھایا
 اور کشتی چل دی۔ دریا کے وسط میں پہنچ کر کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے
 ڈوب جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہنے
 لگے کہ اس کشتی میں کوئی کھانا ہوا غلام ہے۔ جب تک اسے کشتی سے اتار
 نہ دیا گیا۔ اس وقت تک کشتی کنا سے نہیں لگ سکتی اب حضرت یونس
 علیہ السلام متنبہ ہوئے کہ وہ حکم خداوندی کے بغیر آئے ہیں۔ اس
 لئے اب ان کے ابتلا کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آخر کار انہیں دریا
 میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے خود ہی اس میں جھلانگ لگالی۔ تو اللہ
 کے حکم سے فوراً ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں
 نے استغفار کیا۔ اور اپنی لغزش کی معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 وَذُكِّرْنَا نَارًا إِذْ ذُكِّرْنَا
 مَعَاظِبًا غَضِبْنَا أَنْ لَوْ لَنَا
 عَلَيْهِ فَنَافَعُ الْظُلُمَاتِ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
 إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
 (انبیاء ۷۷)

اور مچھلی والے کا تذکرہ کیجئے۔
 جب وہ غطا ہو کر چل دیے اور
 انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی
 واروگیر نہیں کریں گے۔ پس انہوں نے
 اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا
 کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ پاک

میں ہیں بے شک قصور وار ہوں۔

اگر حضرت یونس علیہ السلام عالم الغیب موتے۔ اور ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے اس طرح بلا اجازت چلے جانے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوگی اور وہ اس کے عتاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور وہ ایک عرصہ تک مچھلی کے پیٹ میں تکلیف اٹھائیں گے۔ تو وہ اس طرح قوم سے ناراض ہو کر اور خدا کے حکم کا انتظار کئے بغیر کبھی شہر نینوا سے باہر قدم نہ رکھتے۔

حضرت عزیر علیہ السلام اور علم غیب

حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کو یہودی خدا کا بیٹا اور نائب سمجھتے تھے اور انھیں مالک و مختار اور عالم الغیب سمجھ کر لکارتے تھے مگر اللہ کا یہ پیغمبر دوسرے پیغمبروں کی طرح غیب نہیں جانتا تھا جس کا اندازہ قرآن مجید میں بیان شدہ ان کے ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ بخت نصر نے شہر یروشلم کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا ساتھ تعالٰی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یروشلم جاؤ۔ ہم اسکو دوبارہ آباد کرنے والے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے۔ تو اسکی نسا ہی امداد بربادی کا منظر دیکھ کر حیرت و تعجب سے کہنے لگے۔ کہ ان کھنڈات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کس طرح آباد کرے گا۔ انہوں نے اگرچہ بطور تعجب کہا تھا اس سے اللہ کی قدرت میں کسی قسم کے تردد کا اظہار مقصود نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ پیغمبر سے اتنی سی بات بھی پسند نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت

کا مل کا اظہار کرنے کے لئے ان پر موت طاری کر دی اور وہ پورے سو سال تک اسی حالت میں پڑے رہے سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ قرآن مجید کی آیتیں ملاحظہ ہوں۔

آذِكَ الَّذِي وَسَّعَتْ قُوَّتُهُ
وَحَيَاةُ خَادِيَةٍ عَلَى عَرْوَتِهَا
قَالَ آتِي يَحْيَىٰ خَادَةَ كَعْدَ
مَوْتِهَا فَأَمَّا نَسْتَهُ اللَّهُ مِائَةً
عَامٍ ثُمَّ يَحْيَاهُ قَالَ كَعْدَ
لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ لَيَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ
لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانْظُرْ
إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ رَفَعَهُ

یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے
جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی
پر ایسی حالت میں اس کا گذر ہوا۔
کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر
گر گئے تھے کہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ
اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد
طرح زندہ کر لگیا۔ سو اللہ تعالیٰ
نے اس شخص کو سو برس تک مردہ رکھا
پھر اس کو زندہ کر اٹھایا۔ پوچھا تو کتنی
دیر اس حالت میں رہا۔ اس نے

کہا ایک دن رہا ہوں گا۔ یا ایک دن سے بھی کم اللہ تعالیٰ نے فرمایا
نہیں۔ بلکہ تو سو برس رہا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے
کہ نہیں سٹری گئی۔

یہ آیت نہایت وضاحت سے حضرت عزیر علیہ السلام سے علم
غیب کی نفی کرتی ہے۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ بستی کے کھنڈرات
دیکھ کر اسکی دوبارہ آبادی پر قطعاً تعجب اور حیرت کا اظہار نہ کرتے

بلکہ انہیں خود بخود ہی اطمینان ہو جاتا اور انہیں اس آرزو اللہ میں
 میں پڑنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے
 کے بعد روح میں لطافت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے اسے عذاب
 علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے سے پہلے اور
 دیکھتے ہیں۔ اس سے ان کے خیال باطل کی بھی تردید ہوگی۔ اگر موت بعد
 ان کو علم عذاب حاصل ہو جاتا یا موت کی حالت میں وہ سہلے اور دیکھتے
 ہوتے۔ تو سو سال کی طویل مدت کو ایک دن یا اس سے بھی کم نہ سمجھتے اس
 واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ اسکی شکون اور اسکی قدرت
 کاموں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا علامہ ابو سعید اور سید محمود آلوسی اسی
 آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

لیظہر لہ العجز عن
 الاحاطة بشئون اللہ
 تعالیٰ علیٰ اتعرجہ
 ابو سعید ص ۴۸ (روح المعانی ج ۳)
 کما حقہ ظاہر ہو جائے

حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام علیہم السلام کی نفی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد عیب یوں نے ان کو اور انکی
 والدہ کو الہ اور معبود بنا لیا۔ ان کی عبادت کرنے لگے حاجات و مشکلات
 میں انہیں پکارنے لگے۔ اور ان کے نام کی نذرین اور منیتیں دینے لگے

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے،
کہ اے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا
کے سوا معبود بنا لینا تو اس کا جو جواب وہ دیں گے۔ اس کی قرآنی الفاظ
ملاحظہ ہوں

قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَسْتَوِيَ مَا لِي سِيْرِي
بِحَقِّ ط إِنَّ كُنْتُ قُلْتُكَ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ ط لَعَلَّ مَا رَفَعُ
نَفْسِي وَ لَا أَعْلَمُ مَا فِي
نَفْسِكَ ط إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ -
(مائدہ ط ۱۷)

عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں
تو آپ کو منزہ سمجھتا ہوں۔ مجھ
کو کسی طرح ذی شان نہ تھا کہ میں
ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ
کو کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے
کہا ہوتا۔ تو آپ کو اس کا علم ہوتا۔
آپ تو میرے دل کے اندر کی
بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ
جو کچھ ہے اسکو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کے جاننے والے
آپ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ ہے۔ وہ ماکان و ما یون ہی تو ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحاف اعلان کریں گے۔ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں
وہ اس کو نہیں جانتے۔ تو ان کے اپنے ہی اقرار و اعتراف سے
ثابت ہو گیا کہ وہ عالم الغیوب نہیں تھے۔ اس آیت کے تحت مفسرین
کے اقوال ملاحظہ ہوں :-

علامہ نسفی فرماتے ہیں۔

والمعنى تعلم معلوماً
وَلَا اعلم معلوماً

ردارک ص ۲۴ ج ۱

میں اس کو نہیں جانتا۔

علامہ خازن اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

يعنى تعلم ما اعلم

وَلَا اعلم ما تعلم

رخازن ص ۹۲ ج ۲ (قرطبی ص ۳۶ ج ۴)

مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔

يعنى تعلم ما اخفيه

في نفسي وَلَا اعلم

ما تخفيه من المعلومات

تفسیر نظیری ص ۲۲۶ ج ۲

یعنی جو کچھ میں اپنے دل میں چھپاتا

ہوں۔ اسکو تو جانتا ہے۔ اور

جو معلومات تو نے (مجھ سے)

پوشیدہ کر رکھے ہیں میں انکو نہیں جانتا

حضرت علیہ السلام اپنے جواب کو جاری رکھتے ہوئے آگے

بڑھ کر گئے۔

میں نے تو ان سے وہی کہا جو آپ نے

ان سے کہنے کو فرمایا تھا کہ

تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا

مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي

بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي

وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدٌ أَمَّا دُمْتُ فِيهِمْ
 فَلَمَّا تَوَضَّعْتُ لَكَ
 أَنْتَ الرَّحِيمُ عَلَيَّ
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِيدٌ (مائدہ)
 رکھتے ہیں۔

بھی رب سے۔ اور تمہارا بھی رب
 میں ان پر مطلع رہا جب تک
 ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے
 مجھے کہ اٹھالیا۔ تو آپ ان پر
 رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف اقرار کیا
 ہے کہ اے اللہ! جب تک میں ان میں موجود تھا۔ اس وقت تک
 تو ان کے اعمال دیکھتا رہا۔ لیکن جب تو نے مجھے ان میں سے
 اٹھالیا۔ تو پھر مجھے ان کے اعمال کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو اس سے
 معلوم ہوا کہ وہ غیب دان نہیں تھے۔
 امام ابن جریر فرماتے ہیں۔

يَقُولُ وَأَنْتَ تَشْهَدُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ عَلَيَّ شَهِيدٌ
 وَأَمَّا أَنَا فَأَنَا شَهِيدٌ
 لِعِبَادِ الْأَسْبَاطِ وَذَلِكَ
 غَائِبٌ وَأَنَا مُقِيمٌ بَيْنَ
 أَطْرَافِ الْحَقِّ وَأَنَا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
 کہ اے اللہ تو تو ہر چیز پر حاضر و
 ناظر ہے۔ کیونکہ تجھ سے کوئی
 چیز مخفی نہیں۔ لیکن میں تو صرف
 بعض باتوں میں موجود تھا۔ یعنی
 صرف وہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے
 دیکھیں جب میں اپنی قوم کے اندر

اشہد علیٰ ذالک الذی
عائیت ورایت
(ابن جریر ص ۷ ج ۷)
موجود تھا۔ اسلئے میں تو صرف
انہیں باتوں کی شہادت دے
سکتا ہوں جن کا میں نے اپنی
آنکھوں سے مشاہدہ اور معاینہ کیا۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں۔
ای کنت اشہد علی
اعمالہم حین کنت
بین اظہرہم
یعنی جب تک میں اپنی قوم
کے اندر موجود رہا۔ ان کے
اعمال دیکھتا رہا۔

(ابن کثیر ص ۱۲ ج ۲)

صحیح بخاری میں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کو بائیں جانب روک لیا جائے گا
تو میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے جواب ملے گا کہ تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے
کیا کچھ کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں میں وہی کچھ کہوں گا۔ جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔

یجاء برجال من امتی
فیؤخذ ہم ذات الشمال
فاحول یارب اصبیحابی
فیقال انک لاحتدری
قیامت کے دن میری امت کے
کچھ لوگ لائے جائیں گے اور
انہیں جہنم کی طرف لے جایا
جائے گا۔ تو میں کہوں گا یہ

ما احد ثوال بعدك فاقل
كما قال العبد الصالح
وكننت عليهم شهيدا
ما دمت خيبر فلما
توفيتني كنت انت
الموتى عليهم -

صحیح بخاری ص ۶۶ ج ۲

تو میرے امتی ہیں تو مجھ
سے کہا جائے گا۔ آپ نہیں
جانتے کہ ان لوگوں نے آپ
کے بعد کیا کچھ کیا۔ تو میں وہی
کچھ کہوں گا۔ جو نیک بندے
عسی نے کہا کہ جب تک میں ان
میں موجود تھا۔ ان پر مطلع رہا

اور جب تو نے مجھے اٹھالیا۔ تو تو ان پر مطلع رہا۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے
بعد کے حالات سے لاعلمی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اظہار فرمائیں گے۔ اور اس آیت
سے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے علم غیب کی نفی ہوئی ہے
اسی طرح یہ آیت حضور علیہ السلام سے بھی نفی علم غیب پر دلالت کرتی
ہے۔ نیز اس صحیح حدیث سے اس خیال کا بھی تردید ہوگئی۔ کہ قبر میں
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ میں ایک بار ساری امت کے
نیک و بد اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر عرض اعمال کی روایت
صحیح ہو سادہ واقعی آپ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ تو
پھر قیامت کے دن آپ سے یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا۔ کہ آپ
نہیں جانتے۔ کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو

اس سے معلوم ہوا کہ عرض اعمال کی کوئی حقیقت نہیں اور جس روایت سے عرض اعمال کو ثابت کیا جاتا ہے۔ وہ اس صحیح حدیث کے مقابلہ میں مرجوح اور ناقابل اعتبار ہے۔

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بھی صاف صاف علم غیب کی لغی ہوئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے مگر یہودیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور وہ لئے دشمن بن گئے۔ اور آپ کو قتل کرانے کی سازشیں کرنے لگے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو پتہ چلا۔ تو انہوں نے اپنے حواریوں سے مدد چاہی۔

فلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ	سو جب عیسیٰ نے ان سے انکار
الْكَفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي	دیکھا۔ تو کہا۔ کوئی ایسے آدمی
إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَرُونَ	بھی ہیں۔ جو میرے مددگار ہو
مَنْ أَكْفَارِ اللَّهِ أَمَّنَّا	جائیں۔ اللہ کے واسطے، حواری
بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَمْنًا	بولے۔ کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے
مُسْلِمُونَ (آل عمران ۵۴)	دین کے، ہم اللہ پر ایمان لائے۔

اور آپ اس کے گواہ رہے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ یا انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا۔ کہ وہ ان کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھینگے،

اور ان کو عزت و اکرام سے آسمان پر اٹھا لیں گے۔ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کو جانے ہوتے تو وہ یہودیوں کے کفر و انکار سے نہ گھبراتے اور حواریوں کو مدد کے لئے نہ بلاتے۔

بریلوی دلائل

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ثابت کرنے کے لئے بریلوی مبلغین اور مناظرین نے بہت بڑھ چڑھ کر مارے ہیں مگر اللہ کے اہل فیصلہ کو کون بدل سکتا ہے۔ بریلوی مبلغوں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں یہ اعلان فرمایا تھا۔

وَأَنْتُمْ مَعَكُمْ بِمَا قَدْ كَلَّمْتُمْ
وَمَا كُنْتُمْ خَائِرُونَ فِي
بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(آل عمران ع ۵)

اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو کچھ
گھروں میں کھا کر آتے ہو۔ اور
جو کچھ رکھ آتے ہو۔ بلاشبہ اس
میں (میری نبوت) کی کافی دلیل
ہے۔ تمہارے لئے اگر تم ایمان
لانا چاہو۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں۔ اور کیا رکھ کر آئے ہیں تو اس سے ثابت

ہوا کہ وہ عزیز جانتے تھے۔

جواب: اس سے تو صرف اتنی سی بات معلوم ہوئی کہ وہ صرف اپنی ہی قوم کے بارے میں یہ بتلاتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا اور کیا رکھا اس سے کس طرح ثابت ہو گیا کہ وہ دنیا کے ہر انسان کے بارے میں پوشیدہ راز بتلاتے تھے۔ نیز اس سے یہ کس طرح ثابت ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کی بھی ہر پوشیدہ بات کو جانتے تھے۔ وہ اپنی قوم کو جو یہ بتلاتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور کیا بچا کر رکھا ہے۔ یہ بطور اعجاز اور منجملہ دوسرے معجزوں کے یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس سے صرف دو حرمیات رکھا کھایا اور کیا رکھا کے محدود افراد (صرف اپنی قوم) کا علم ثابت ہوتا ہے جو محل بحث نہیں۔ علم غیب کلی اور تفصیلی اس سے گزر ثابت نہیں ہوتا۔

چنانچہ یہ محمود آلوی حنفی اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں۔
 وَعَلَى سَائِرِ التَّقَادِيرِ فَالْمُرَادُ
 الْأَخْبَارُ بِمَخْصُوصِ هَذِهِ
 الْأَمْرِ كَمَا يَشْعُرُ
 بِهِ الظَّاهِرُ رُوحُ الْمَعْنَى
 اور بہر حال اس سے خاص
 طور پر ان دو ہی باتوں کی
 خبر دینا مراد ہے جیسا کہ
 بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے۔

منہاج ج ۳

یعنی یہ مراد نہیں کہ وہ تمام مفسیات کی خبر دیتے تھے۔ بلکہ وہ بطور اعجاز صرف ان دو باتوں ہی کی خبر دیتے تھے۔ اور وہ بھی

اپنی قوم ہی کے بارے میں نہ کہ تمام دنیا کے ہر فرد بشر کے بارے میں۔
 اس باب کو اب ایک ایسی آیت پر ختم کیا جاتا ہے جو تمام
 انبیاء و رسل علیہم السلام سے علم غیب کی نفی پر نفس صریح ہے اللہ
 تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

لَیْسَ بِیَوْمٍ یَّجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ
 حَتّٰی قُولُ مَا ذَا اُحْبَبْتُمْ
 قَالُوا لَا عَلَمَ لَنَا اَنْتَ
 اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ
 (مائدہ ع ۱۵)

جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیروں
 کو جمع کریں گے۔ پھر ارشاد فرما کر
 گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا۔ وہ
 عرض کر سیتے کہ تم کو کچھ خبر نہیں
 آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے

پورے جاننے والے ہیں۔

یہ آیت نفس صریح ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام غیب نہیں
 جانتے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال
 ہو گا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو میرا پیغام پہنچایا تو تمہیں ان
 کی طرف سے کیا جواب ملا تو تمام انبیاء علیہم السلام اس بات کا
 اصرار کریں گے کہ اے اللہ میں تو معلوم نہیں۔ ان کے دلوں میں
 کیا تھا۔ اور پوشیدہ باتوں کا علم تو صرف تجھے ہی ہے اور غیب
 تو ہی جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے۔

علامہ قرطبی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

معنا کہ لا علم لنا باطن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا

ما احباب مد اصمتا

رقطی ص ۲۶ ج ۶

امتوں نے جو کچھ ہمیں جواب دیا
تھا۔ اسکے باطن کا ہمیں علم نہیں

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔

تعلم ما غاب عنا ونحن لا تعلم

الا ما نشاہدہ

(تفسیر منطہری ص ۲۲ ج ۲)

سے دیکھ لیں۔

تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو ہم
سے پوشیدہ ہے اور ہم صرف اسی
بات کو جانتے ہیں جس کو آنکھوں

امام رازی فرماتے ہیں :-

الوجه الثالث فی الجواب

وهو الاصح وهو الذي

اختاره ابن عباس انهم

انما قالوا لا تعلم لنا لانك

تعلم ما اظهر واوما اضمرا

ونحن لا تعلم الا ما اظهر وا

رکبیر ص ۶۹ ج ۳

تیسرا جواب یہ ہے اور وہی زیادہ
صحیح ہے اور حضرت ابن عباس
نے اسے پسند کیا ہے کہ انہوں نے
یہ کہا کہ ہم کو علم نہیں کیونکہ تو
وہ بھی جانتا ہے جو کچھ انہوں
نے ظاہر کیا اور جو کچھ انہوں نے
پوشیدہ رکھا اور ہم تو صرف وہی

کچھ جانتے ہیں جو انہوں نے ظاہر کیا۔

علامہ نسفی رقمطراز ہیں۔

لا علم لنا باخلاص قومنا

دلیلہ انک انت علما اخر

ص ۲۲ ج ۱۰

ہم کو اپنی قوم کے اخلاص کا علم نہیں
اس کی دلیل یہ ہے ہشک لوری۔

تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔
مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں۔

تعلم ما ابوا واظهره لنا
وما علمه ما اصره
في قلوبهم (ابوالسعود دہلی)
(ج ۳)

جو کچھ انہوں نے جواب دیا۔ اور
ما میں نے ظاہر کیا۔ تو اسے بھی جانتا
ہے اور جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں
میں پوشیدہ رکھا جسے ہم نہیں جانتے

تو اسے بھی جانتا ہے۔

علامہ ابوحیان فرماتے

قال ابن أبي الفضل الكاشغري
ما اعتنا دكا ابن عباس راي
تعلم ما اظهره وما اصره
واوا مخن لا تعلم الا ما اظهره
(المجمل المحيط ص ۴۹ ج ۴)

ابن ابی الفضل کہتے ہیں۔ کہ زیادہ
صحیح وہی ہے جیسے ابن عباس نے
پتہ کیا ہے یعنی جو کچھ انہوں نے
ظاہر کیا۔ اور جو کچھ پوشیدہ رکھا۔
تو سب کچھ جانتا ہے اور ہم صرف

وہی کچھ جانتے ہیں جیسے انہوں نے ظاہر کیا

امام فخر الدین رازی اس آیت کی ایک توجیہ فرماتے ہیں۔ کہ یہ
سوال انبیاء علیہم السلام کی وفات سے بعد والے زمانے کی بابت ہوگا
یعنی سوال یہ ہوگا کہ تمہارے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی رہی ہیں
تو انبیاء علیہم السلام جواب دیں گے۔

انهم قالوا لا علم لنا الا ان انبياء عليهم السلام کہیں گے کہ اے

علیہما جواہرہم لتاوقت
حیاتنا ولا نعلم ما کانت
منہم بعد وفاتنا۔
(کبر مفت ۶۸۹ ج ۳)
کیا کیا۔

اللہ ہمیں تو صرف ان کا وہی جواب
معلوم ہے جو ابتداء میں دے چکا ہے
زندگی میں دیا۔ اور ہمیں معلوم نہیں
کہ ہماری وفات کے بعد انہوں نے

اور علامہ ابوالسعود فرماتے ہیں:-

المعنی کا علم لتا بیما
احد لہذا بعد فنا
(ابوالسعود مفت ۶۹ ج ۳)

مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا
علم نہیں کہ انہوں نے عمار کے بعد
دین میں کیا کیا کچھ بدعتیں نکالیں۔

تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء و کرام علیہم السلام اپنے
سے علم غیب کی لغنی کرینگے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک دنیا میں
تھے، غیب جانتے تھے۔ اور جب دنیا سے اٹھائے گئے، تو علم غیب
ان سے چھین لیا گیا۔ تو ثابت ہوا کہ کلی اور تفصیلی علم غیب سوا خدا
تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

چوتھا باب

اس میں قرآن مجید کی لغویں قطعہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلی غیب نہیں جانتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے انبیاء و کرام کو منتخب فرمایا
پھر تمام انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کو وہ خوبیاں عطا فرمائیں جو اور کسی کو نہیں دیں۔ اور علم و حکمت میں
بھی آپ کو سب میں ممتاز فرمایا۔ مگر کلی علم غیب جو خاصہ خداوندی ہے
اس میں آپ کو شریک نہیں کیا گیا قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر
نص صریح ہیں۔

پہلی آیت

قُلْ لَا آخِزُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا آخِزُولُ لَكُمْ
(الحی مکتبہ، رانام ع ۵)

تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ

میں تم سے بہکتا ہوں۔ کہ میں قرشتہ ہوں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین
چیزوں کا اعلان کر کے حکم فرمایا ہے۔ اول یہ کہ میں اللہ کے خزانوں

کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ دوم یہ کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں
سوم یہ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ کیا اس نص قطعی کے مقابلہ میں قرآن مجید
میں کوئی ایسی آیت یا احادیث کے ذخیرہ میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے
جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہو۔ کہ میں غیب
جانتا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہو۔ کہ میرا پیغمبر غیب جانتا
ہے۔ حاشا وکلا! افسوس ہے کہ اس نص صریح کی موجودگی میں عقیدہ
لوگوں نے یہ مشترکاً نہ عقیدہ تراش رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں

بریلوی تاویلات

جب بریلوی حضرات نے دیکھا کہ یہ آیت تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی پر نص صریح اور حجت قطعی ہے۔ اور اس سے
ان کے سارے فتوری دین کی عمارت گری جا رہی ہے۔ تو اپنی عادت
مالوفہ کے مطابق اس آیت کی معنوی تحریف کی طرف متوجہ ہوئے
چنانچہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے اس آیت کا یہ جواب دیا۔ کہ اس
آیت میں ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ نہ کہ عطائی کی۔ بلکہ قرآن مجید میں
جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ وہاں ذاتی
اور بالاستقلال علم غیب کی نفی مراد ہے۔ عطائی اور بالواسطہ علم غیب
کی نفی مقصود نہیں (الکلمۃ العلیا ص ۹، ص ۱۰)
جواب افسوس ہے کہ ان لوگوں کو علم و دیانت سے کوئی واسطہ نہیں

قرآن کا مفہوم بگڑ جائے۔ کلام اللہ کا اسلوب بیان مختل ہو جائے۔
 ان کی بلا سے انہیں تو ہر طریقہ سے اپنے مجدد کے دین و مذہب کے
 لئے ایٹنگ گارا جہا کرنا ہے۔ خواہ انھیں اس مقصد کی خاطر اپنے
 علم و فہم اور دین و امانت کی قربانی ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑے مگر علم و دین
 سے کام لیتے ہوئے اس آیت کے سیاق و سباق پر ذرا غور کیا جائے۔
 تو اس عذر رنگ کا لفظ لان بالکل واضح ہو جاتا ہے جیسا کہ تفسیر کبیر کے
 حوالے سے آگے آرہا ہے۔ کہ مشرکین نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا
 کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ ہمیں آئندہ حالات کی خبر دیں
 تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مشرکین کا مقصد تو صرف
 آئندہ حالات معلوم کرنا تھا۔ حضور علیہ السلام خود ان کو ذاتی علم کے
 ذریعے بتا دیں۔ یا عطالی کے ذریعے لیکن آپ نے ان کے جواب
 میں لفظی فرما کر صاف اعلان کر دیا۔ کہ میرے پاس آئندہ واقعات کا علم
 نہیں ہے۔ تاکہ میں علم کو بتا سکوں۔ تو اس سے معلوم ہوا۔ کہ عطالی طور
 پر بھی آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ ہماری عبارتوں میں علم غیب کی لفظی
 کلی اور محیط علم غیب کی لفظی مراد ہے۔ جنہی عطالی غیب کی لفظی نہیں۔
 کیونکہ وہ تو آپ کو حاصل تھا۔

اور کبھی یوں گل افشانی فرماتے ہیں۔ کہ یہاں آپ نے اپنی ذات
 سے علم غیب کی لفظی بطور تواضع فرمائی ہے۔ نہ کہ حقیقتہً
 (الکلمۃ العلیا ص ۱۰۱)

جواب :- یہ بھی قرآن کی بدترین تحریف ہے۔ اور منشا خداوندی کے
 سر اسر خلاف ہے۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی ذات
 گرامی سے علم غیب کی نفی از خود نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم
 سے فرمایا ہے ہیں۔ اور وہ بھی مشرکین کے ایک اوٹ پٹانگ مطالبہ
 کے جواب میں۔ اسلئے یہاں تو اصرار کی بجائے فرمت نہیں آسکتی۔
 اور کئی بیباک یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت
 میں حضور علیہ السلام کو اپنی ذات سے علم غیب کی نفی کرنے کا حکم نہیں
 دیا بلکہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی آپ غیب
 تو جانتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے
 یہ کہیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔

جواب :- یہ قرآن مجید کے ساتھ اور خدا و رسول کے ساتھ
 کھلم کھلا استہزاء اور تمسخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خدا
 حکم دیا تھا کہ **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ**۔ (سورۃ الضحیٰ) آپ
 شکر نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار کریں نہ یہ کہ ان
 کو چھپائیں۔ نیز اگر آیت کے اس حصے کا یہ مطلب ہے۔ تو اس کے آخری
 حصے کا مطلب بھی پھر یہ ہوگا کہ حقیقت میں آپ تھے تو فرشتہ۔ لیکن
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرنے سے منع فرما دیا۔
 حالانکہ یہ قطعاً باطل اور مردود ہے۔ اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں
 اب آگے مفسرین امت کی آراء ملاحظہ ہوں جن میں آپ

کلیتاً مانا ٹوٹا ہوا نظر آئے گا۔ اور آیت کریمہ کا اصل معنوم واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ علامہ نسفی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے لئے علم غیب کا ثبوت عقلاً محال اور مستبعد ہے۔

ای لا ادعی ما یتبعہ یعنی میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ جو عقلاً بعید ہو۔ مثلاً یہ کہ بشر کے قبضہ میں اللہ کے خزانے ہوں۔ یا اسے علم غیب ہو۔ یا وہ فرشتہ ہو۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔

ولا اعلم الغیب حتیٰ اخبرکم بہا مصی و ما سیکون من غیر وحی من اللہ (تفسیر مظہری ج ۳) بغیر خبر و دل۔

مالک و محمد اور عالم الغیب ہونا چونکہ لوازم الوہیت میں سے ہیں۔ اسلئے حضور علیہ السلام سے ان صفات کی نفی کرائی گئی۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں۔

قُلْ لِّهٖ اَعْمَالُ الْمُنٰکِرِیْنَ تَبٰیوْتُکَ لِمَا اَقُوْلُ لَکُمْ اِنِّی الْمَرْسِلُ الَّذِیْ لَیْسَ لَیْکُمْ

آپ ان منکرین نبوت کے کہیں۔ کہ میں کوئی تمہارے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں جس کے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ
غَيْبُ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَّةِ
الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ الَّذِي
لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَتَكُنْ لَكَ
فِيمَا أَقُولُ رَأْيُ حَبِيرٍ
ص ۱۱ ج ۷

میری تکذیب کرو۔

علامہ ابو حیان اندلسی تحریر فرماتے ہیں۔

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَرِيدُ أَنَّهُ
بَشَرٌ لَا شَيْءٌ عَتَدَ مِنْ
خَزَائِنِ اللَّهِ وَلَا مِنْ قُدْرَتِهِ
وَلَا يَعْلَمُ شَيْئًا مِمَّا
غَابَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ
الْبَحْرُ الْمَحِيطُ ص ۱۳ ج ۲

امام لغوی اور علامہ خاران رقمطراز ہیں۔

وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَاحْتَبِرْكُمْ
بِمَا مَحْصَنِي وَمَا يَسْتَقِ فِي
الْمُسْتَقْبَلِ - رِوَاغُ الْمَوْحِظِ

ص ۱۱ ج ۲

قبضہ میں زمین و آسمان کے
خزانے ہیں اور نہ ہی یہ دعویٰ
کر رہا ہوں کہ ان پوشیدہ چیزوں
کا عیب جانتا ہوں۔ جنہیں اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر کوئی
چیز پوشیدہ نہیں۔ تاکہ تم

اور زیادہ ظاہر معنی یہ ہیں کہ ان کی
مراد یہ ہے کہ وہ بشر ہیں۔ اللہ
کے خزانوں اور اس کی قدرت سے
ان کے پاس کچھ نہیں اور نہ وہ کسی
اسی بات کو جانتے ہیں جو ان کے
پوشیدہ ہو یہ ابن عطیہ کا قول ہے

امام لغوی اور علامہ خاران رقمطراز ہیں۔

اور میں عیب نہیں جانتا ہوں۔
تاکہ تمہیں گزشتہ واقعات
اور آئندہ آنے والے
حالات کی خبر دوں۔

امام رازی لکھتے ہیں :-

ان المقوم كالوا يقولون
ان كنت رسولاً من عند الله
فلا بد وان تخيرنا عما
يقع في اطمئنان من المصالح
والمضار حتى نستعد
لتحصيل تلك المصالح و
لدرج تلك المضار فقال
تعالى قل اني لا اعلم الغيب
فكيف تطلبون مني هذه
المطالب (تفسير كبير ص ۶۹ ج ۱)

کا ترجمہ کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول
ہو۔ تو ہمیں بتاؤ کہ آئندہ ہمیں کیا
کیا فائدے اور نقصانات پہنچنے
والے ہیں۔ تاکہ ہم ان فوائد کو حاصل
کرنے اور ان تکالیف سے بچنے
کے لئے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ
دیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں
اس لئے تم اس قسم کے مطالبات
مجھ سے کیوں کرتے ہو۔

مفسرین کے مذکورہ بالا اقوال سے ثابت ہوا کہ علم غیب صفات
الوہیت میں سے ہے۔ اس لئے اس کا ثبوت کسی بشر کے لئے ناممکن
اور محال ہے اور بریلوی تاویلات سے اسے باطل ہیں۔

دوسری آیت

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي
لِفَعَاءٍ وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سَتَكُنَّ مِنْ الْخَيْرِ

آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی
ذات کے لئے نہ کسی نفع کا
اختیار رکھتا ہوں۔ نہ کسی
نقصان کا۔ مگر جو اللہ چاہے

وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ
اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا
ہوتا تو میں بہت سے منافع

(احزاب ع ۲۳)

حاصل کر لیتا۔ اور کوئی مصرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوئی۔
اس آیت میں بھی آپ کو صاف صاف اعلان کرنے کا حکم ملا
ہے کہ میں اپنے نفع و ضرر کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں کیونکہ
ہر نفع حاصل کر لینا اور ہر ضرر سے بچ جانا صرف اسی صورت میں
ہو سکتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہو۔ اور میں غیب تو جانتا نہیں تو
اگر میں غیب کی تمام باتیں جانتا ہوتا تو دنیا کے تمام منافع حاصل
کر لیتا۔ اور کسی تکلیف اور مصرت کو اسے قریب تک نہ آنے دیتا
چونکہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اسی لئے کئی منافع مجھ سے فوت ہو
جاتے ہیں اور کئی تکلیفیں اور مصرتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔
آپ کی ذات گرامی سے لفظی علم غیب کے سلسلہ میں یہ نص کس قدر صریح
اور واضح ہے۔ آپ کی حیاتِ طیبہ کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے
کہ آپ گمراہ حق میں کئی زبردست تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں۔
اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ان تکالیف کے آنے سے پہلے ہی ان سے
بچاؤ کی تدبیریں سوچ لیتے۔ اور ان سے بچ جاتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔

بریلوی تاویلات

اس آیت کا جواب دینے میں بھی بریلویوں نے ایڑی چوٹی کا

زور لگایا اور تحریف و تبیس کے خوب خوب جوہر دکھائے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لو کنت فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسلئے اس آیت سے علم غیب کی لفظی زمانہ ماضی میں ثابت ہوئی نہ کہ زمانہ حال اور مستقبل میں غلام مطلب یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس وقت واقعی آپ عیب نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو علم غیب کلی عطا کر دیا گیا۔ چنانچہ ان کے صدر الافاضل مولیٰ حکیم لغیم الدین مراد آبادی الکلمہ العلیا مت میں فرماتے ہیں۔

”آیت شریفہ میں لفظ لو کنت اعلم اور لاست کثرت اور ماضی رب صیغہ ماضی کے ہیں۔ جو زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر بالفرض آیت میں انکار ہے۔ تو زمانہ گزشتہ میں حاصل ہونے کا انکار ہے۔۔۔۔۔ اس آیت میں اس امر پر دلالت نہیں کہ میں اب بھی غیب نہیں جانتا یا آئندہ بھی مجھے اس کا علم نہ ہوگا۔ پس اگر آیت میں بیان ہے۔ تو اس وقت کا بیان ہے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب پر اطلاع نہ دی گئی تھی۔ نہ اس کے بعد کا الخ“

یہ عذر بالکل لالینی اور غیر معقول ہے۔ اول اسلئے کہ کلمہ لو جس طرح زمانہ ماضی میں مستعمل ہے اسی طرح کبھی وہ علی الاطلاق ہر زمانہ میں انتفا و شرط پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ظاہر ہے کہ یہاں

یہ تاویل نہیں بالکل — راسخ تحریف ہے جن مشرکوں کے جواب
 میں یہ ایت نازل ہوئی تھی۔ ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ آپ ذاتی طور
 پر غیب نہیں جانتے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اپنے عطائی
 علم کے ذریعے زنج کی گرانی سے پہلے ہم کو ارزائی کی خبر دیا کریں۔ تاکہ ہم
 سے تا مال خرید کر مہنگائی کے وقت بیچ کر نفع حاصل کر لیا کریں چنانچہ
 ان کے الفاظ یہ ہیں۔

ان اهل مكة قالوا يا محمد لا
 يخبرك رحل بالسعر الفص
 قتل ان يخلو فنشتره
 فخرج عند الغلاء الخ
 اہل مکہ نے کہا تھا اے محمد کیا تمہارا
 پروردگار تم کو بھاؤ کی مہنگائی کر
 پہلے اسکی ارزائی کی اطلاع نہیں
 دے دیتا۔ تاکہ ہم مال خرید لیا
 کریں اور مہنگائی کے وقت نفع کما لیا کریں۔

اہل مکہ کے یہ الفاظ غور سے دیکھئے کہ کیا تمہارا پروردگار تم کو
 نہیں بتاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا سوال علم ذاتی سے متعلق
 تھا ہی نہیں۔ ان کا سوال آپ کے علم عطائی ہی سے تھا۔ اور اس کی
 بھی آپ نے نفی فرمادی کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ تو خود بھی تمام
 نفع جمع کر لیتا۔ اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ دوسری بات یہ ہے۔
 کہ منافع حاصل کرنے اور ضرورتوں سے بچنے کے لئے علم ذاتی کی ضرورت
 نہیں۔ اس مقصد کے لئے علم عطائی بھی کافی ہے چنانچہ ہر انسان اپنے
 علم کے مطابق فوائد حاصل کرنا اور مضار سے بچنا ہے حالانکہ سب کا

علم عطائی ہے نہ کہ ذاتی۔

اسی طرح آیت بالاس نفخ و ضرر کے ذاتی اختیار کی نفی مراد
 لیتا بھی سراسر حجاب است اور تلعب بالآیات سے نفخ حاصل کرنے
 اور ضرر سے بچنے کے لئے عالم اسباب میں نفخ و ضرر کا عطائی اختیار
 ہی کافی ہے۔ اس لئے آیت بالاس علم غیب بھی عطائی اور کلی کی نفی ہے
 اور نفخ و ضرر کے اختیار بھی عطائی اور مافوق الاسباب کی نفی ہے۔
 اب آگے مفسرین امت کی آراء ملاحظہ ہوں۔ ان سے بھی آپ کو
 ربیوی تاویلات کی رکاکت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ امام ابن جریر اور
 امام یعقوب بن زید کا قول نقل فرماتے ہیں۔

قولہ ولو كنت اعلم الغیب
 لاستكثر من الخیر وما
 مسخى السوء قال لا جبریت
 ما یكون من الشر والتقصیه
 ابن جریر ج ۹ - معالم ج ۲ ج ۲
 اس کا یہ قول کہ اگر میں غیب جانتا
 ہوتا۔ تو بہت سے منافع حاصل
 کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی
 یعنی میں ہر برائی سے بچنے کی سوچ
 لیتا۔ اور اس سے بچ جاتا۔

علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں :-

ظاہر قولہ ولو كنت اعلم
 الغیب انتفاء العلم عن
 الغیب علی جهة عموم الغیب
 كما روی عنه لا اعلم
 اور لو كنت اعلم الغیب سلباً
 یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ سے
 کلی اور تفصیلی علم غیب کی نفی کی
 گئی۔ یہ جیسا کہ آپ منقول ہے

ما وراء هذا الحد
الا ان يعلمني ربي
البحر المحيط ص ۳۶ ج ۴

کہ اللہ کے بتائے بغیر جو کچھ
اس دیوار کے پیچھے ہے۔ میں
اس کو بھی نہیں جانتا۔

علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-

ان انا العبد المذنب
فذا براء ولبث اياما من
مشأني ان اعلم الخيب
ردارک ص ۶ ج ۲

میں تو صرف ایک بندہ ہوں۔ جو
بشر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
میری یہ شان نہیں کہ میں غیب
جانوں۔

علامہ سید محمود آلوسی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

المراد نفی استتمار
علمه عليه الصلوة
السلام الخيب -
روح المعاني ص ۱۳ ج ۹

اس آیت میں آپ سے علم
غیب کی نفی سے مراد یہ ہے
کہ آپ دائماً یعنی ہر وقت غیب
نہیں جانتے تھے۔

سوال یہ تھا کہ اس آیت میں آپ سے علم غیب کی نفی کیلئے
ہے۔ حالانکہ آپ نے غیب کی بہت سی باتوں کی خبر دی۔ جو بعینہ
آپ کی خیر کے مطابق واقع ہوئیں۔ تو علامہ آلوسی اس کا جواب
دیتے ہیں کہ آیت میں آپ سے علم غیب کے استمرار کی نفی ہے
یعنی آپ ہر وقت ہر چیز کا غیب نہیں جانتے۔ اسلئے اگر احياناً بعض
غیبی چیزوں کا علم آپ کو من حیث اللہ حاصل ہو جائے۔ تو وہ اس

آیت کے منافی نہیں۔

اور علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں۔

لا املک العلم الغیبی احتلاب

تفع ولا دفع ضرر خلیف

اصلک علم الغیب

والبحر المحيط ص ۲۳۶ ج ۴

میرے اختیار میں کہاں۔

میں تو اپنے لئے نہ کسی نفع کو
حاصل کرنے اور نہ کسی تکلیف
کو دور کرنے کا اختیار بھی نہیں
رکھتا ہوں۔ بھلا علم غیب

کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں غیب کے مراد
قیامت ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو قیامت
کا علم نہیں دیا گیا کہ وہ کب آئے گی۔
امام بغوی فرماتے ہیں۔

ولو كنت اعلم الغیب ای

متی الساعة لاخبرتکم

حتى تؤمنوا وما صسني

السوء بتكذبيکم۔

(معالم ص ۲۶۶ ج ۲)

اور علامہ خازن لکھتے ہیں۔

ولو كنت اعلم الغیب لا علمتکم

بوقت قیام الساعة حتى

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا۔
یعنی یہ کہ قیامت کب آئے گی
تو تم کو بتا دیتا۔ تاکہ تم ایمان لے
آتے اور تمہاری تکذیب کی وجہ
سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ تو
تمہیں بتا دیتا کہ قیامت کب

تَوَمَّنُوا وَمَا فِى السُّوءِ
لِیْنِی قَوْلَکُمْ لَوْ کُنْتُ
نَبِیًّا لَّعَلِمْتُ مَتَى لَقْتُ مَر
السَّاعَةِ رَحَازَنَ طَسُجِ ۲

آئنگی۔ تاکہ تم ایمان لے آتے۔ اور
مجھے تمہاری اس بات سے تکلیف
نہ پہنچتی کہ اگر تو نبی ہوتا۔ تو تجھے
معلوم ہوتا۔ کہ قیامت کب آئگی

علم قیامت کے خاصہ خداوندی ہونے کی مزید تحقیق اگلی آیت
کے تحت آ رہی ہے۔

تیسری آیت

کَيْسَعْلُوْا ذٰلِكَ عَنِ الْمَسَّاعِدِ
اَيَّانَ مَرْسَلٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ لَا يُحِیُّهَا
اَوْ قَاتِلْهَا اِلَّا هُوَ ط اَقْلَبْتُ
فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا یَأْتِیْکُمْ
اِلَّا بَخِیَّةٌ ط لَیْسَعْلُوْا ذٰلِكَ کَانَ
حَقِّیْ عَنْهَا ط قُلْ اِنَّمَا عَلِمْتُهَا
عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ
لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ (اعراف ۳۳)

یہ لوگ آپ کے قیامت کے بارے
میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب
واقع ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے اس کا
علم میرے رب ہی کے پاس ہے
اس کو اس کے وقت پر اس کے سوا
کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ
آسمان و زمین میں بڑا بھاری
حادثہ ہوگا۔ وہ تم پر محض اچانک
آ پڑگی۔ وہ آپ اس طرح پوچھتے

ہیں۔ گویا آپ اسکی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرمادیجئے۔ اس کا
علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

کراہیوں کا ایک بہت بڑا سوال آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا

کہ اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں۔ تو ہمیں بتائے کہ وہ قیامت کب آئے گی جس سے آپ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں۔ مشرکین کے ذہنوں میں رات اور نبوت کا تصور ہی غلط سمجھا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کیلئے با فوق السبہ اور عالم الغیب ہونا ضروری ہے۔ اسلئے وہ اس قسم کے یہودہ سوالات کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی سوال کا جواب دیا ہے۔ اور نہایت ہی مبلغ اور مؤکد طریقہ سے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت کے اللہ کے ساتھ مخصوص ہونے اور اپنی ذات سے اسکی نفی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چھ مختلف پہلوؤں میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اس نے اپنی ساری مخلوق میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا۔

اول کلمہ حصر اللہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کو اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ قیامت کا علم صرف میرے پروردگاری کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ دوم لا یجلیہا لوقتہا الا ھو۔ یہ کہ جب قیامت کے ظہور کا وقت آئے گا۔ تو اس وقت اس کو اللہ کے سوا اور کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ سوم (نزلت فی السماوات والارض) یعنی قیامت کا علم زمین و آسمان کی ساری مخلوق سے پوشیدہ اور مخفی ہے ہمارے دلائل قیامت (الاجتہ) یعنی قیامت کا علم مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں۔ اسلئے رہ جب آئے گی۔ تو اچانک آئے گی۔ پنجم

ریسٹلونڈ کانٹ حق عنہا، یعنی آپ کے قیامت کے بارے
 میں اس طرح سوال کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ اسکی تحقیق کر چکے ہیں۔
 اور اس کا علم رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ ششم۔ (قل انما
 بعلمہا عند ربی) یہاں پھر کلہ حصر کو دہرا کر صاف صاف
 اعلان فرما دیا۔ کہ اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں گویا
 ایک آیت میں غیر اللہ سے علم قیامت کی نفی پر چھ مستقل دلیلیں
 بیان فرمائی گئیں۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔
 امام تفسیر ابن جریر حضرت قتادہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔

یقول علمہا عند اللہ هو
 یعلمہا لوقتہا لا یعلم
 ذالک الا اللہ (ابن جریر
 ص ۴ ج ۹)
 اس آیت کا مطلب یہ ہے
 کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی
 کے پاس ہے۔ اس کو اس کے
 وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ اللہ

کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔

علامہ خازن اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں۔

ای لا یعلم الوقت الذی تقو
 فیہ الا اللہ استأثر اللہ
 بعلمہا فلم یطلع علیہ
 احد (خازن ص ۲۶۵ ج ۲)
 یعنی جو وقت میں قیامت قائم ہوگی
 اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں
 جانتا۔ اس کا علم اللہ نے اپنے
 ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ اور

کسی کو اس کا علم نہیں۔

امام سیدی کبیر فرماتے ہیں۔

ثقلت فی السموات والارض
لینقول خفیة فی السموات
والارض فلم یعلم قیامها
متی تقوم ملائک مقرب
ولا نبی مرسل (ابن جریر
حدیث ج ۹)

جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔
امام شافعی فرماتے ہیں:-

ای علم وقت امر سا ہوا
عندہ قد استأثر به لم یخبر
به احداً من ملائک مقرب
ولا نبی مرسل (دارک حدیث
جلد ۲)

اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو۔

امام لغوی شافعی تحریر فرماتے ہیں:-

استأثر بعلمها ولا علمها
إلا هو (مناہم التنزیل ج ۲ ص ۲۶۵)

اللہ تعالیٰ کے قول ثقلت فی
السموات والارض کا مطلب
یہ ہے کہ قیامت زمین و آسمان
میں (رہتے والی تمام مخلوق پر)
مخفی ہے۔ ملائکہ مقربین اور انبیاء
مرسلین میں سے کوئی بھی نہیں

یعنی قیامت قائم ہونے کا وقت
صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس
علم کو اس نے اپنی ذات کے ساتھ
خاص کر لیا ہے اور اسکی اطلاع
نہ کسی مقرب فرشتے کو دی ہے۔

اللہ نے قیامت کا علم اپنے ساتھ
مخصوص کر لیا۔ اور اس کے سوا

اسے کوئی نہیں جانتا۔

علامہ ابوالسعود حنفی فرماتے ہیں :-

معنی کو نہ عندہ تعالیٰ
خاصہ نہ انہ قد استأثر
بہ بحیث لم یخیر بہ احدا
من ملل مقربا و ذنبی
مرسل را بسعود ص ۲۸۲ ج ۲
اور نبی مرسل تک کو اس کی خبر نہیں دی۔

مفسرین حضرات کی ان تصریحات سے اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ کہ قیامت قائم ہونے کا معین وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی نبی مرسل کو اور نہ ہی خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذکورہ بالا عبارات میں امام نسفی اور علامہ ابوالسعود نے یہ بھی صراحت فرمادی ہے کہ قیامت کا علم عطائی بھی کسی کو حاصل نہیں۔

چوتھی آیت

سُئِلَ النَّاسُ عَنِ الشَّاعِرِ
قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا يَذْكُرُ يَذْكُرْ كَحُلِّ الشَّاعِرَةِ
تَكُونُ قَرِيبًا - (احزاب ع ۸)

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرمادیں گے۔ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کو اس کا کیا

خبر کہ قیامت قریب ہی ہو۔

اس آیت میں اَلَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا اَمْوَالَهُمْ مِّشْرِکِیْنَ اِزْرَارًا و شَرَارًا اور یہود و زرادہ امتحان آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں اسلئے میں تم کو نہیں بتا سکتا۔ اس آیت میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ حصر انشما کے ساتھ علم قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنے کا حکم دیا گیا علامہ ابوالسعود حنفی اور علامہ خازن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

یعنی ان اللہ تعالیٰ قد استأثر به و لم یطلع علیہ نبیًا دلائلہ کا رابو السعد ص ۴۲ ج ۴ و خازن ص ۲۲ ج ۵ والفظہ
یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور کسی فرشتے اور نبی کو اس کی اطلاع نہیں دی

علامہ ابن صفی حنفی فرماتے ہیں۔

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ لَمْ یُطْلَعْ عَلَیْہِ اَحَدًا (جامع البیان ص ۳۶)
کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس نے اسکی کسی کو خبر نہیں دی

تقاضی ہنیاد می بشافعی فرماتے ہیں۔

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ فرما دیجئے سوا اس کے نہیں کہ

لَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهَا مَلَكًا
وَلَا نَبِيًّا رَاقِيًّا مِنْهَا
وَلَا رَاقِيًّا مِنْهَا
قرآن ص ۱

قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو
ہے۔ اس نے اسکی خبر نہ کسی فرشتے
کو دی ہے۔ اور نہ ہی کسی نبی کو۔

یہاں بھی مفسرین کرام نے علم قیامت کے غیر کو غلطی طور پر
حاصل ہونے کی بھی نفی فرمادی ہے۔

اس آیت کے سلسلہ میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ
علیہ کا ایک قول بھی غنیۃ الطالبین میں موجود جو انشاء اللہ تعالیٰ
اسی کتاب کے پانچویں حصہ میں منقول ہوگا۔

پانچویں آیت

وَلَيَقُولُنَّ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ
اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ (سورہ ملک ع ۶)

اور یہ لوگ کہنے میں کہ یہ وعدہ
کب (پورا) ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے
کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے
اور میں تو محض صاف صاف
ڈرانے والا ہوں۔

اس آیت میں بھی کافروں کے اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے
کہ جس حشر نشر سے ہم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اور جس قیامت کا ہم سے
 وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کب آئے گی۔ تو اس کا بھی آپ کو یہی
جواب دینے کا حکم دیا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ کوئی
انہیں خبر نہ کہ قیامت کب آئے گی۔ نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی

کوئی اور پیغمبر یا فرشتہ۔

قاضی بیضاوی اور علامہ ابوالسعود اس آیت کے تحت
رقطراز ہیں:-

ای العلم بوقت مجئ
الساعة عنده عز وجل
لا یطلع علیه غیرہ
بیضاوی ص و ابوالسعود (ج ۲۵)

یعنی قیامت قائم ہونے کا وقت
صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔
اس کے سوا کسی کو اس کی خبر
نہیں۔

مفسر قرطبی اس آیت کی تفسیر میں راقم ہیں:-

ای قل لهم یا محمد علم
وقت قیام الساعة عند
الله فلا یعلم غیرہ
(قرطبی ص ۲۲ ۱۸)

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان سے فرمادیں کہ قیامت
قائم ہونے کا وقت صرف اللہ
ہی کو معلوم ہے۔ اس کے سوا اور
کوئی نہیں جانتا۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں:-

ای العلم بوقتہ عند الله
عز وجل لا یطلع علیه
غیرہ عز وجل روح المعانی
(ج ۲۹ ص ۲۹)

یعنی اس وعدے کے پورا ہونے
کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے
اس کی ذات گرامی کے سوا کسی
کو اس کی خبر نہیں۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:-

ای لا لعلم وقت ذالک
 علی التحلین الا اللہ
 یعنی قیامت ہونے کا معین
 وقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں
 عز وجل (ابن کثیر ص ۹۹) جانتا۔

مندرجہ بالا آیتوں آیتیں علم قیامت سے متعلق ہیں۔ اور
 اس بات پر نص صریح ہیں کہ قیامت قائم ہونے کا معین وقت
 آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا تمام مفسرین
 نے ان آیتوں کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔

پہلی آیت

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا
 إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ
 عَلَىٰ سَوَاحٍ وَإِنْ آذَمْتَنِي
 أَقْرَبُ إِلَهُكُم مِّنَّا
 لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ (ابن عباس ص ۷)

کہہ دیجئے میرے پاس تو صرف
 یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک
 ہی معبود ہے سو اب تم ماننے ہو۔
 (یا نہیں) پھر اگر یہ لوگ سرتابی
 کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں
 تم کو نہایت صاف اطلاع کر چکا
 ہوں۔ اور میں یہ نہیں جانتا کہ

جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا آیا وہ قریب ہے یا دور۔

اس آیت میں ما توعدون سے یا تو قیامت مراد ہے۔ یا

اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر مشرکین

توحید سے اعراض کریں۔ اور یہ مطالبہ کریں کہ جس قیامت سے تم
 ہم کو ڈراتے ہو۔ یا توحید کا انکار کرنے کی صورت میں جس عذاب کی
 تم کہم کو دھمکی دیتے ہو۔ وہ کب آئے گا۔ تو فرمایا کہ اس کے جواب
 میں صاف اعلان کرو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
 اس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ دور ہے یا نزدیک۔
 خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو قیامت یا عذاب کے معین و وقت کا معلوم نہ ہونا ہی بیان کیا گیا ہے
 جیسا کہ مفسرین کرام نے اسکی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ مفسر نسفی اس
 آیت تحت قمر از ہیں :-

ای کا ادراکی متی یکون یوم
 القیامة لان الله تعالى لم یطلعنی
 علیہ وکن اعلم باندہ کائن
 لامحالة ادراکی متی
 یحل بکم العذاب ان
 لم تؤمنوا بدارک ص ۳
 یعنی میں نہیں جانتا کہ قیامت
 کب آئے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے مجھے اس کے معین و وقت کی
 اطلاع نہیں دی۔ البتہ میں اتنا
 ضرور جانتا ہوں کہ وہ آئے گی ضرور
 یا یہ کہ میں نہیں جانتا کہ اگر تم ایمان
 نہیں لاؤ گے۔ تو تم پر اللہ کا عذاب کب آئے گا۔

علامہ قرطبی حضرت ابن عباس کا قول نقل فرماتے ہیں :-

یعنی ارجل یوم القیامة لا یدر
 احد لانی مرسل ولا ملک مقرب
 یعنی قیامت کا معین و وقت اللہ
 کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ کوئی

قالہ ابن عباس

(قرطبی صفحہ ۳۵ ج ۱۱)

علامہ خازن فرماتے ہیں :-

یعنی یوم القیامت لا یجسمہ

إلا الله تعالى

(خازن صفحہ ۲۶۴ ج ۴)

نبی مرسل اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ
یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے

یعنی مآتو عددون سے قیامت کا

دن مراد ہے اور اس کے وقت

معین کو اللہ کے صوا کوئی نہیں جانتا

بعض مفسرین نے مآتو عددون سے غلبہ مسلمین بھی مراد لیا

ہے چنانچہ امام رازی فرماتے ہیں :-

ان مآتو عددون من غلبة

المسلمین علیہم کائن

لا محالة وکامد ان یلتحقهم

بذالک ا لذل والصغار

وان کنت کادہری متی

یصون ذالک و ذالک

لان الله تعالى لم یطلعنی

علیہ (کبیر صفحہ ۲۰۵ ج ۶)

جس چیز کا حجم کو وعدہ دیا جاتا ہے

یعنی کافروں پر مسلمانوں کا غلبہ

لا محالہ ہو ہیوالا ہے اور اس سے

لازمی طور پر ان (کافروں) پر ذلت

اور رسوائی مسلط ہونے والی ہے

اگرچہ اس کا معین وقت مجھے معلوم

نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے

اس کی اطلاع نہیں دی ہے۔

بہر حال مآتو عددون سے کچھ بھی مراد ہو۔ اس آیت میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معین وقت کے علم کی نفی کی گئی ہے

کہ آپ کو اس (قیامت، عذاب الہی یا غلبہ مسلمین) کا معین وقت

معلوم نہیں تھا۔ اور پھر امام رازی اور علامہ نسفی کی عبارتوں میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ان چیزوں کا علم آپ کو عطائی طور پر بھی حاصل نہیں تھا۔

رضا خانی تاویلات

اس بات پر پوری امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ قیام قیامت کی مخصوص گھڑی کا علم خزان غیب میں سے ہے۔ اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے نہ کسی مقرب فرشتے کو عطا فرمایا ہے اور نہ ہی کسی برگزیدہ پیغمبر کو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ بھی اسی کی مقتضی ہے کہ علم قیامت کو ساری مخلوق سے مخفی رکھا جائے۔ چنانچہ قرآن کی نصوص قطعیہ اور صریحہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واضح، اجماع صحابہ کرام، اقوال مجتہدین اور تصریحات علماء و مفسرین سے یہ حقیقت ظاہر و بابر ہے۔ مگر اس کے باوجود بریلوی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کا مخصوص وقت معلوم تھا۔ اور پھر اس باطل عقیدے کی خاطر قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ کو ٹھکرانے کے لئے من گھڑت تاویلوں سے کام لیتے ہیں۔ ان کی رکیک تاویلوں سے اگرچہ ان کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی دیانت و امانت، ان کی عقل و دانش اور ان کے علم و فہم کا بھانڈا چور ہے جس میں کھوٹ جاتا ہے۔ نیز ان کی تاویلوں سے نصوص قرآن و حدیث

اور ارشادات سلف کے سامنے ان کی بے بسی روز روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان کی تاویلات کا نمونہ مع جوابات ملاحظہ ہو

پہلی تاویل جن نصوص میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم قیامت کی نفی کی گئی ہے۔ وہاں ذاتی علم کی نفی ہے نہ کہ عطائی کی۔ اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ذاتی طور پر قیامت کا خاص وقت معلوم نہ تھا لیکن عطا راہی سے آپ جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔
 تاویل سے بریلوویک محمد مولوی احمد رضا خاں صاحب ادرمفی نعیم الدین مراد آبادی تہیہ کیا ہے

یہ تاویل ایک طرف تو دیانت و امانت کے خلاف ہے اور
 الجواب دوسری طرف سراسر جہالت کی آئینہ دار ہے۔ مذکورہ بالا آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے علم قیامت کی نفی عام طور پر کافروں کے اس سوال کے جواب میں کی گئی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو عطائی طور پر معلوم تو تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن جب کافر آپ سے پوچھتے۔ تو آپ اس کا جواب دیتے۔ کہ میں ذاتی طور پر قیامت کا وقت نہیں جانتا۔ حالاں کہ یہ بالکل ایک مہمل سا جواب بن جاتا ہے کیونکہ مشرکین کا سوال ذاتی عطائی سے متعلق تو تھا ہی نہیں۔ ان کا مقصد تو صرف یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا جواب تو آپ علم عطائی سے بھی فرما سکتے تھے۔ اور عدم علم کی معذرت کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ نیز مشرکین عرب کو بھی یقین تھا کہ ذاتی طور پر حضور

علیہ السلام کو انکے علم بھی نہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ کہ اگر وہ اللہ کے
 سچے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ نے ان کو قیامت کا علم اور دوسرے علوم غیبیہ
 مقرر عطا فرمائے ہوں گے۔ کیونکہ مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ کہ
 خدا کے پیغمبر اور اولیاء عطا فی طور پر نہ صرف عالم الغیب ہوتے ہیں
 بلکہ حاجت رسد، مشکلات اور فریادیں بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو
 آپ کے عطا فی علم ہی کے ذریعے قیامت کا علم حاصل کرنا مطلوب تھا
 جس کا جواب آپ کو نفی میں دینے کی ہدایت کی گئی۔ جس کا صاف
 مطلب ہے کہ قیامت کا علم آپ کو عطا فی طور پر بھی حاصل نہ تھا۔
 علاوہ ازیں اگر رضا خانیوں کو دیدہ بصیرت حاصل ہے۔ تو وہ
 مندرجہ بالا حوالوں میں غور فرمائیں۔ جن میں خود حضور علیہ السلام کی زبانی
 صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مفسرین کی عبارتوں میں صاف صاف
 عطا فی نفی ہے۔ چنانچہ اوپر آیت ۳۳ کے تحت امام نسفی حنفی اور علامہ
 ابوالسعود حنفی کا قول لم یخبر به احداً من ملکہ مقرباً و
 لا نبی مرسل اور آیت ۳۴ کے تحت ابوالسعود، خازن، ابن صفی
 درمیانہ دی کی عبارت لم یطلع علیہا نبیاً و لا ملکہ اور آیت
 ۳۵ کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد کل
 شئی اوتی نبیکم غیر خمس اور حضرت قتادہ کا قول لم یطلع
 لیہن ملکہ مقرباً و لا نبیاً مرسل و کچھ لیا۔ آپ نے صحابہ
 کرام سے لے کر متاخرین تک تمام علماء نے حضور علیہ السلام کی ذات

افسوس سے علم غیب کی نفی فرمادی ہے۔ خدا کا بعد الحق الا
الضلال۔ ذاتی عطائی کی مزید تحقیق چھٹے باب میں آئے گی۔

مولوی احمد رضا خاں صاحب اور مفتی لغیم الدین

دوسری تاویل صاحب نے ایک تاویل یہ کی ہے کہ ان آیتوں
کا مفاد زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ تمام غیب اللہ تعالیٰ کو معلوم
ہیں۔ اس لئے ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قیامت کا علم اور دیگر غیب
اللہ کے سوا کس کو حاصل نہیں۔

یہ تاویل قرآنی آیت سے نادان قفنی اور جہالت کی

الجواب بین دلیل ہے یا پھر تلبیس و تحریف کا بدترین

نمونہ ہے۔ قرآنی آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی صراحت
کے ساتھ موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَا يَعْلَمُ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اِنَّ اللّٰهَ
عِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ۔ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ۔
وغیرہ جن کا تفصیلی بیان پہلے گزر چکا ہے جن میں صاف
طور پر مذکور ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور قیامت
کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

ساتویں آیت

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ اَپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا
وَمَا اَدْرِىٰ مَا يَفْعَلُ مُبَيِّنٌ رسول تو ہوں نہیں اور میں نہیں

لَا يَكُفُّ رَأْيُ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَيْنَا وَمَا آتَانَا إِلَّا مَنذُورٌ
مُّبِينٌ (سورہ الاحقاف ع ۱)

جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا
جائے گا۔ اور نہ معلوم کہ تمہارے
ساتھ (کیا کیا جائے گا) میں تو

صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں۔ جو میری طرف وحی کے ذریعہ آتا ہے۔
اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

اس آیت میں مَا یَفْعَلُ بِي دلائل کی تفسیر میں متعدد اقوال منقول

ہیں جنہیں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مشرکین
سے ہے اذہا حوال دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین کی طرف سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ
کو حکم دیا کہ آپ مشرکین سے کہیں کہ میں کوئی نیا اور پہلا نبی نہیں
ہوں جس نے تمہارے سامنے توحید بیان کی ہو۔ بلکہ مجھ سے پہلے بھی
ہزاروں نبی آچکے ہیں اور سب نے توحید ہی کا مسئلہ بیان کیا۔ اس
لئے توحید کوئی انوکھی اور اجنبی چیز نہیں جس کا تم انکار کرو۔ اسی
طرح جو تم بعض مخصوص عیوب کی خبر دیے کا منہج سے مطالبہ کرتے ہو۔
جن کا بیان کرنا انسانی اور بشری طاقت سے باہر ہے یہ بھی میرے انکار
کی وجہ نہیں بن سکتی میں تمہارے یہودہ مطالبات کیا پورے کر
سکتا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا گزرنے
والے۔ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والے۔ ان احوال کی تفصیل
کو مفسرین کرام نے مختلف الفاظ سے تفسیر فرمایا ہے۔ امام رازی

فرماتے ہیں۔

لا ادرای ما یصیر الیہ
امری و امرکم و من الغالب
والمغلوب (کبیر ص ۲۹ ج ۷)
غالب کون ہوگا اور مغلوب کون۔

علامہ ابوالسعود نے حضرت حسن کا قول نقل کیا ہے۔ ما ادرای
ما یصیر الیہ امری و امرکم فی الدنیا و تفسیر ابوالسعود
ص ۲۹ ج ۷ امام حسن بصریؒ کا یہ قول امام ابن جریر اور مفسر قرطبی
نے بھی نقل کیا اور باقی تمام اقوال پر اس کو ترجیح دی ہے۔ ملاحظہ ہو۔
تفسیر ابن جریر ص ۲۶ ج ۲۶ و تفسیر قرطبی ص ۱۶ ج ۱۶ قرطبی کے الفاظ یہ
عن الحسن و ما ادرای ما
لیفعل بی ولا یکر فی الدنیا
قال ابو جعفر و هذا امر
قول و احسنه، لا یدری
صلی اللہ علیہ وسلم ما
یا حقہ و یا ہر من ہر من
و صحۃ و رخص و غلاء و
عنای و حقہ الخ
دوسرے انقلابات کا کوئی علم نہ تھا۔ مثلاً بیماری اور تندرستی، انہوں کا

مراد یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں
کہ میرے اور تمہارے کام کا
انجام کیا ہوگا۔ اور ہم میں سے

مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا
کہ دنیا میں میرے اور تمہارے
ساتھ کیا ہوگا۔ امام ابن جریر
فرماتے ہیں کہ یہ قول سب سے زیادہ
صحیح اور اچھا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو اپنے اور دوسروں کے
بارے میں بیماری اور تندرستی اور

اتار اور چڑھاؤ۔ تو انگری اور تنگدستی وغیرہ۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں :- حضرت حسن فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ
 قال الحسن اما فی الاخرة
 فمعاذ اللہ وقد علم انہ
 فی الجنة ولكن قال لا ادري
 ما يفعل بي ولا ليكم في الدنيا
 اخرج كما اخرجت الانبياء
 عليهم الصلوة والسلام
 من قبلي ام اقتل كما قتلت
 الانبياء من قبلي ولا ادري
 ايمخسف بكم اذ ترمون بالحجارة
 الخ (ابن کثیر ص ۱۵ ج ۴)

اس آیت کا تعلق آخرت سے نہیں
 کیونکہ حضور علیہ السلام کو یقین تھا۔
 کہ آپ کا انجام جنت ہے البتہ
 اس آیت کا تعلق احوال دنیا سے
 ہے اور مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم
 نہیں کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی
 طرح مجھے بھی جلا وطن کیا جائے گا
 یا انبیاء سابقین کی طرح مجھے شہید
 کر دیا کر جائے گا۔ نیز مجھے یہ
 بھی معلوم نہیں کہ تم پر عذاب الہی

خسف کی صورت میں نازل ہوگا۔ یا تم پر پتھر برسائے جائیں گے۔

بہر حال اس آیت میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
 سے آنے والے حوادث کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمیع
 مآکان و مایکون کا علم آپ کو حاصل نہیں تھا۔ جمیع مآکان و مایکون کو اور
 زمین و آسمان کے کلی اور تفصیلی غیب کو جاننا یہ غلام الخیوب جل مجدہ
 کی صفت ہے۔

اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ

اکھڑیں آیت لاقتولن

لِشَيْءٍ رَّحِي قَاعِلٌ ذَالِكُمْ عَدَا
الْآنَ تَبْتَاعُوا اللَّهَ قَدْ كُنْ
رَبَّكَ إِذَا كُنَيْتَ وَحُلْ
عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَحْمَتِي لِأَقْرَبٍ
مِنْ هَذَا أَسْتَشِدُّ

(کہف ع ۴)

بھی نزدیک تر راہ بتا دے۔

کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا
مگر خدا کی مشیت کو ملا دیا کیجئے اور
جب آپ بھول جائیں تو اپنے
رب کو یاد کیجئے اور کہہ دیجئے۔
کہ مجھ کو اسی ہے کہ میرا رب مجھ
کو بھلائی کے اعتبار سے اس سے

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش مکہ نے حضور علیہ السلام
سے بطور امتحان تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یعنی روح،
اصحاب کہف اور ذی القربین کے بارے میں تو اس کے جواب میں آپ
نے فرما دیا کہ ان سوالوں کا جواب میں غم کو کل دوں گا۔ مگر آپ انشا اللہ
کہنا بھول گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اور بطور تنبیہ
نذرہ دونوں کے لئے اور ایک روایت کے مطابق چالیس دنوں کے لئے
رجحی کا سلسلہ منقطع فرما دیا اور آئندہ کے لئے حکم فرمایا کہ جب کبھی نیا
اور بھول کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو اسکی تلافی کے لئے جب یاد
آجائے اسی وقت انشا اللہ کہہ لیا کریں۔ امام رازی فرماتے ہیں:-

مفسرین نے کہا ہے کہ قریش نے
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
وہ تینوں سوال پوچھے تو آپ

قال المفسرون ان المقوم
لما سألوا النبي صلى الله عليه
وسلم عن المسائل الثلاثة

قال عليه السلام احببكم
عنهما عذراً ولم يقل ان
شاء الله فاحتسب الوحا
خمسة عشر لوما وفي رواية
اخرى اربعين يوماً ثم
نزلت هذه الآية
(کبیر ص ۳ ج ۵)

فرمایا کہ میں کل ان کا جواب دوں
گا۔ اور آپ نے انشاء اللہ
نہ کہا۔ تو اس پر وحی پڑ رہی
یوم اور ایک روایت میں ہے
کہ چالیس یوم بند ہو گئی۔
پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن سے اس آیت کی تفسیر میں
منقول ہے کہ:-

معنا لا اذا نسيت الاستثنا
ثم ذكرت فاستثن
رمعالم ذخازن ص ۱۶ ج ۲، ابن
کثیر ص ۳ ج ۳، تفسیر مظہری ص ۲ ج ۶

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ
جب آپ انشاء اللہ کہنا بھول
جائیں تو حثیٰ آجائے اس
وقت کہہ لیا کریں۔

اور حضرت ابن جبیر فرماتے ہیں:-

ای اذا نسيت كلمة الاستثنا
ثم تنبها لها فتد امر کہا
بالذکر قالہ ابن جبیر
البحر المحیط ص ۱۱ ج ۶

مطلب یہ ہے کہ جب آپ
انشاء اللہ کہنا بھول جائیں
اور پھر اس بھول پر تنبیہ ہو جائے
تو بعد میں انشاء اللہ کہہ لینے سے

اس کی تلافی ذرا کیجئے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اس موقع پر انشاء اللہ
کہنا بھول گئے تھے۔ تو اس ثابت ہوا کہ آپ کو کلی اور تفصیلی غیب
نہیں تھا۔ کیونکہ غیب دان پر نسیان کا طریق محال ہے
امام ابن کثیر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

هَذَا ارشاد من الله لسو
الله صلى الله عليه وسلم
الى الادب فيما اذا عزم
على شيء ليفعله في المستقبل
ان يرد ذلك الى مشيئة
الله عز وجل علام الغيوب
الذي يعلم ما كان وما
يكون وما لم يكن لو كان
كيف يكون (ابن كثير ج ۳)
یہ اللہ کی طرف سے اُن حضور علیہ
السلام کے لئے آداب کلام کی
طرف راہنمائی ہے کہ جب آپ
آئندہ زمانہ میں کوئی کام کرنے
کا پختہ ارادہ کر لیں۔ تو اسکی تکمیل
کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد
کریں۔ جو تمام غیبوں کا جاننے والا
ہے۔ جو تمام گزشتہ اور آئندہ حالات
کو جانتا ہے اور وہ ہر اس چیز
کو بھی جانتا ہے۔ جو وجود میں بھی نہیں آئی۔ کہ اگر وہ موجود ہوتی۔
تو کس طرح ہوتی۔

تو معلوم ہوا کہ ماکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی علم صرف اللہ ہی کو
ہے اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غیب حاصل نہیں تھا۔ اسلئے
آپ کو آئندہ واقعات کا علم خدا کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا۔
نویں آیت: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف

اِنَّكَ اَنْتَ لَمُحَرِّجَتِي (تو) کر دیا۔ (لیکن) آپ نے ان
یَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِي يَصَدِّقُكَ
وَتَحْلُمَ الْكَلْبَانِ ۝
(توبہ ع ۷۷)

معلوم نہ کر لیتے۔

یہ آیت غزوہ تبوک سے متعلق ہے جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے کے لئے مسلمانوں کو حکم دیا۔
تو منافقین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے عذر
پیش کرنے شروع کر دیئے۔ اور غزوہ میں شرکت سے معذوری ظاہر
کرنے لگے۔ تاکہ ان کو گھروں میں رہنے کی اجازت مل جائے۔ چنانچہ
حضور علیہ السلام نے ان سب کو غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت
دیدی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں آپ کو منافقین
کو اجازت دینے پر نہایت ہی محبت کھرے انداز میں عتاب فرمایا
کہ آپ نے منافقوں کے بیانیوں کا سچ اور جھوٹ ظاہر ہونے سے پہلے
ان کو کیوں اجازت دیدی آپ کے اطمینان کی خاطر عتاب سے پہلے
معافی کا اعلان بھی فرمایا۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ نے منافقین کے اعذار
کو ان کو غزوہ میں شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی۔ اس وقت آپ
کو ان بیانیوں کا سچ جھوٹ معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ علامہ ابن صفی

اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

لَمَّا أَذْنَتْ لَهُمْ فِي الْقَعُودِ

وَهَلَّا تَوَقَّفَتْ حَتَّى

يَتَسَبَّبَ لَكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا

فِي الْأَعْتَادِ مَا فَتَا ذَاتَ

لَهُمْ وَلَعَلَّ الْكَذِبَ بَيْنَ

فَلَا تَرْحُصْهُمْ فِي التَّخْلُفِ

(جامع البیان ص ۱۶۸)

(آیت کا مفہوم یہ ہے) کہ آپ نے

ان کو غزوہ میں شریک نہ ہونے

کی اجازت کیوں دی۔ اس میں

آپ نے توقف کیا ان نہ کیا یہاں

تک کہ آپ کو سچے عذر والے

معلوم ہو جائے اور ان کو آپ

اجازت دیدیتے۔ اور جھوٹے

بھی آپ کو معلوم ہو جائے اور ان کو آپ اجازت نہ دیتے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں کہ اس وقت

آپ منافقین کو نہیں پہچانتے تھے۔ اسلئے آپ نے ان عذر پیش

کرنے والے منافقوں کو مومن سمجھ لیا۔ اور ان کو اجازت دیدی

چنانچہ امام لغوی فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِوَسْطَانِهِ

(معالم ج ۳ ص ۴۸)

حضرت عبداللہ بن عباس نے

فرمایا کہ اس وقت حضرت رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم منافقین

کو نہیں پہچانتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف

صاف بتا دیا تھا کہ مخلص مومنین آپ سے تختلف عن الجہاد کی
 اجازت نہیں لیتے۔ صرف وہی لوگ اجازت لیتے ہیں جو منافق
 ہیں اور شک و شبہ میں متردد و سرگرداں ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے
 لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجَاهِدُوا
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ
 إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
 فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا يَدْعُونَهُ
 قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں
 سو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں۔

ان آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
 منافقوں کو مخلص سمجھ کر اجازت دیدی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ مخلص مومنین تو آپ سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت لیتے ہی
 ہی نہیں۔ اجازت صرف وہی لیتے ہیں۔ جو منافق ہیں اور شک میں
 پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی صراحتاً حضور علیہ السلام سے علم غیب
 کمال کی صاف صاف نفی کرتا ہے۔

دسویں آیت۔

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا
عَلَى الْمِيثَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ
نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ
إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

(سورہ توبہ ع ۱۳)

اور کچھ مدینہ والوں میں ایسے منافق
ہیں کہ تفاق کے حد کمال پر پہنچے
ہوئے ہیں مگر آپ (مکہ) آپ (مکہ) ان
کو نہیں جانتے۔ کہ یہ منافق ہیں یا
ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دوسری
سزا دینگے۔ پھر آخرت میں (دہ)

بڑے کھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے نہایت ہی چالاک اور مکار
فتم کے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ان کا تفاق
استفادہ گہرا اور پوشیدہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کو بھی باوجود کمال فراست
اور صفا و قلب اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ امام نسفیؒ اس
آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

لَا تَعْلَمُهُمْ اِیْ یَخْفَوْنَ عَلَیْهِ
مَعَ فَطَنَتِكَ وَصِدْقِ فَرَاغَتِكَ
لَفَرْطِ تَنَوُّقِهِمْ فِی تَحَاوُیْهِمَا
بِشَكْکِکَ فِی اَمْرِہُمْ
لَا یَعْلَمُہُمْ اِلَّا اللّٰہُ وَ لَا یُطْلِعُ
عَلٰی سِرِّہُمْ غَیْرَہُ (مذکر ص ۱۰۹ ج ۲)

آپ ان کو نہیں جانتے یعنی باوجود
کمال زیرکی اور صحیح فراست کے
ان کا حال آپ سے پوشیدہ ہے۔
کیونکہ جو باتیں ان کو آپ کی نظر
میں شکوک کرنے والی ہیں۔ ان
سچے ہیں وہ بجد ماہر ہیں اسلئے

اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور نہ ہی اس کے سوا کوئی ان کے بھید سے باخبر ہے۔

اور علامہ حازن فرماتے ہیں :-

یعنی انہم بلغوا فی المنفاق الی حیث انک لا تعلمہم یا محمدؐ مع صفاً خائراً و اطلاعاً علی الاسرار مخنن تعلمہم یعنی لکن مخنن تعلمہم لانه لا تخفی علینا خافیة و ان وقت تفسیر حازن ج ۳ ص ۱۱۵)

بیان بالا سے معلوم ہوا کہ مدینہ کے منافقین اس قدر محتاط اور ہوشیار تھے کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی منافقت کا علم نہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ان منافقین کا اتفاق بھی ماکان و مایکون کا ایک فرد تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان و مایکون کا کلی اور محیط علم حاصل نہیں تھا۔

مفسر قرطبی نے اس آیت کے تحت ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہاں آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منافقین کی عاقبت

اور ان کے انجام کار کے علم کی نفی کی گئی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-
 وقیل الملعنی کا لغوی معنی اور بعض کا قول ہے کہ اس آیت
 عاقبتہ اصدواہم سے مراد یہ ہے کہ اے محمد
 و انما نختص منہا بعلمہا آپ ان منافقوں کے انجام کو
 (تفسیر قرطبی ج ۸ ص ۳۲۱) نہیں جانتے۔ ان کے انجام کا
 علم صرف ہماری ذات ہی سے مخصوص ہے۔

علم کی نفی کا تعلق منافقین کے نفاق سے ہو یا ان کے انجام سے
 بہر حال یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی علم نہیں تھا۔
 گیارہویں آیت

اِنَّا نَزَّلْنَا النَّبَاَ بِالنَّبَاِ
 بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
 اَزَالِكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِثِينَ
 خَصِيْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ
 اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا
 (سورہ نسا ع ۱۶)

بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ
 کتاب بھیجی ہے۔ واقع کے موافق
 تاکہ آپ... ان لوگوں کے درمیان
 اس کے موافق فیصلہ کریں۔ جو اللہ
 نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور آپ
 ان خائضوں کی طرف ذاری کی بات

نہ کیجئے۔ اور آپ استغفار فرمائیے۔ بلاشبہ اللہ بڑا مہربان
 کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

ان آیتوں میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا

یوں کہ طحمر بن ابیرق نامی ایک متافق نے ایک صحابی حضرت رفاعہ
 بن زید کے مکان میں لقب لگا کر چوری کی۔ مال مسروقہ میں
 آئے کا ایک قصدا اور کچھ متھیا رکھے۔ اتفاق سے قفلے میں سوراخ
 کھنسا جس سے آٹا چور کے گھر تک راستہ میں گرتا گیا۔ جب چور کو
 اس کا احساس ہوا۔ تو اس نے بدنامی سے بچنے کے لئے وہ سامان
 ایک زید بن یا سمین نامی ایک یہودی کے پاس بطور امانت رکھ دیا۔
 جب صبح حضرت رفاعہ کو اس واردات کا علم ہوا۔ تو انہوں
 نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ بن اسعمان سے اس کا ذکر کیا۔
 تو انہوں نے تفتیش سے معلوم کر لیا۔ کہ یہ حرکت بنو ابیرق کی ہے،
 چنانچہ حضرت قتادہ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہو کر سارا ماجرا کہہ سنا یا۔ جب بنو ابیرق کو اس کا علم ہوا
 تو وہ باقاعدہ سازش کر کے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں حاضر ہوئے۔ اور اس یہودی پر چوری کا الزام لگایا۔ جس
 کھا کھا کر اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان داخل
 کا یقین دلا کر طحمر بن ابیرق کو چوری کے الزام سے بالکل بری اور
 بے گناہ ثابت کیا۔ چنانچہ آپ نے ظاہری حالات کو دیکھ کر اور
 ان متافقوں کی شہادتوں اور قسموں کو سچ سمجھ کر یہودی کو چور اور
 طحمر بن ابیرق اصل چور کو بے گناہ تصور فرمایا۔ اس پر یہ آئین
 نازل ہوئیں۔ جن میں آپ کو اس اجتہادی لغزش پر تنبیہ کی گئی

اور پھر اس پر پس نہیں۔ آپ نے یہودی کو چور سمجھ کر اسے چوری کی
منرادینے کا ارادہ بھی فرمایا۔ چنانچہ علامہ خازن اس آیت کے
تحت فرماتے ہیں :-

ان قوم طعمۃ لہما شہدا
عند رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم برأتہ طعمۃ
من السرقة ولم یظہر فی
الحال لرسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ما یوجب
القدح فی شہادۃ تہم
ہم بان یقضی علی الیہودی
بالسرقة فلما اطلعہ اللہ
علی کذب قوم طعمۃ عرف
انہ لو وقع ذلک الاہم لکان
خطا فی نفس الامر ذامرا
بالاستغفار منه وان کان
معذرا ^{۹۹} اور نفسیہ خازن ^{۹۹} ج ۱
استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ اگرچہ آپ اس میں معذور تھے مگر کیونکہ
آپ نے ظاہر پر فیصلہ فرمایا اور حقیقت آپ کو معلوم نہ تھی۔

طعمہ کی قوم نے جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعمہ
کی برأت کی گواہی دی تو آپ کو بظاہر
ان کی شہادت میں کوئی چیز کوئی
قادر نظر نہ آئی۔ کیونکہ آپ
ان کو مومنین مخلصین سمجھتے تھے
تو آپ نے یہودی کے خلاف چوری
کی ڈگری دینے کا ارادہ فرمایا۔
لیکن جب اللہ نے آپ کو قوم طعمہ
کی جھوٹی سازش سے آگاہ فرما
دیا۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ اگر اسی
طرح فیصلہ صادر کر دیا جاتا تو
وہ نفس الامر میں خطا ہوتا۔ اسلئے
اللہ نے آپ کو اس لغزش سے
معذور رکھے۔ کیونکہ

امام یحییٰ فرماتے ہیں :-

فَهَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِيَقْطَعَ يَدَ دَسِ بْنِ الْيَهُودِي

الْمَخِي (معالم ج ۱ ص ۴۹)

تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے زید یہودی کا ہاتھ کاٹنے

کا ارادہ فرمایا۔

امام رازی اور امام ابوالسعود نے بھی اسی کے قریب قریب لکھا

ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر کبیر ج ۳ ص ۵۵ اور تفسیر ابوالسعود رباعی

کبیر ج ۳ ص ۵۴

ان مفسرین کرام کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ آن حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی حقیقت پہلے سے معلوم نہ تھی

اور آپ نے ان منافقین کی جھوٹی قسموں اور خلاف واقعہ شہادتوں

کی بنا پر اصل چور کو بری کرنے اور بے گناہ یہودی پر حدِ سر قائل کرنے

کا ارادہ فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ نازل ہوئی

تو اس سے ثابت ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان و مایکون

کا تفصیلی علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو کلی عیب ہوتا۔ تو آپ اصل مجرم کو

بری کرنے اور ایک بے گناہ کو سزا دینے کا ہرگز ارادہ نہ فرماتے۔

بارمول آیت :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا

أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي وَجْهَ

أَرْوَاحِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے

حلال کیا ہے۔ آپ حرم کرنا کرنا اس کو

اپنے ادھر کیوں حرام کرتے ہیں۔

دیکھ رہی تھی، اپنی بیبیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اللہ
بخشنے والا مہربان ہے۔“

امام بخاری اور امام مسلم نے اس آیت کے شان نزول کے
بارے میں لکھا ہے۔ حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ
حضرت زینب بنت جحش کے حجرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور
وہ آپ کی خدمت میں شہد پیش کرتی تھیں۔ اور آپ اسے بخوشی
تبادل فرماتے۔ آپ کی بعض دوسری ازواج مطہرات کو اس پر
شک پیدا ہوا۔ تو انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول
اللہ آپ کے منہ سے مغایر کی بو آتی ہے۔ مغایر ایک گوند جیسی چیز
تھی۔ جو بعض درختوں سے حاصل ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا۔
کہ میں نے تو مغایر کو استعمال نہیں کیا۔ البتہ زینب کے یہاں سے
شہد کھایا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا شاید شہد کی ٹکھیاں مغایر
کے درخت پر بیٹھی ہوں۔ اور اس کا رس حاصل کیا ہو۔ مغایر جو ایک
ایک بدبودار گوند تھی۔ اور آپ کو بدبودار چیزوں سے سخت نفرت
تھی۔ اس لئے آپ نے قسم کھالی۔ کہ آپ آئندہ کے لئے کبھی شہد
نہیں کھا سکیں گے۔ یہ قدم محض آپ نے بعض ازواج مطہرات کی دلجوئی
اور دلداری کے لئے اٹھایا تھا۔ لیکن اسمیں اللہ تعالیٰ کی ایک حلال
کردہ چیز کو حرام کرنے کا اعلان تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت
میں آپ کو تنبیہ فرمائی۔ کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر

اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر ڈال رہے۔ آخر میں
 قَالَ اللَّهُ عَفْوَ رَاحِمٌ سے آپ کو تسلی بھی فرمادی کہ ہم نے
 آپ کی یہ لغزش معاف فرمادی۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا
 ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ماکان و مایکون کے عالم
 نہ تھے۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ میرے اس اقدام پر اللہ
 کی طرف سے تنبیہ نازل ہوگی۔ تو آپ کبھی ایسا اقدام نہ فرماتے۔
 تیرسویں آیت

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ
 قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَكُشِّمَدُ اللَّهِ تَعَالَى مَا فِي
 قَلْبِهِ وَهُوَ آَلَدُ الْخِصَامِ
 فِي الضَّمِيرِ بِحَالَانِكَ وَهَ (آپ کی) مخافت میں (ہمایت) شدید ہے
 اس آیت کے ظاہری الفاظ سے صاف عیاں ہے کہ کچھ منافق
 ایسے بھی تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چکنی چٹری
 باتیں کر کے اور اپنے بیانات پر اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کو اپنی طرف مائل
 کر لیتے تھے۔ ان بد باطنوں کی دلی خیانت اور منافقت کا آپ کو
 علم نہیں تھا۔ اور ان کی سیٹھی باتوں کی وجہ سے آپ کے دل میں ان
 کی رفعت اور عظمت تھی۔ چنانچہ علامہ ابوالسعود حسنی اس آیت
 کے تحت فرماتے ہیں۔

ای ومنهم من یروقت
کلاماً ویحفظ موقعا
فمنک تغیر الی السورج ۲
(ص ۲)

دشمن ہوتا ہے۔

یعنی بعض آدمی ایسا بھی ہے
کہ آپ کو اسکی باتیں بھلی معلوم
ہوتی ہیں اور آپ کے دل اسکی وقعت
ہوتی ہے (حالانکہ وہ آپ کا بڑا

مفسر بننے لکھا ہے کہ یہ آیت اخس بن شریق منافق کے بار
میں نازل ہوئی تھی۔ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چلنی چڑی باتیں
کیا کرتا تھا اور اسکی شیریں کلامی کی وجہ سے آپ کے دل میں اسکی
وقت تھی۔ اور آپ ہمیشہ اسے اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ چنانچہ امام
ابن ابی نعیم فرماتے ہیں۔

نزلت فی الاخص بن شریق
التقی ... دکان رجل
حرا کلام ورجلوا المنظر
وکان یاتی رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فی مجالسہ
لیظہر الاسلام ویقول اتی
لاحبک ویمجلف باللہ علی
ذلک دکان منافقا کان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ آیت اخس بن شریق ثقیفی کے
بارے میں نازل ہوئی۔ یہ شخص
شیریں کلام اور خوش منظر تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں اکثر حاضر رہتا۔ اور اسلام کا
اظہار کرتا۔ آپ سے محبت کا
دعویٰ کرتا اور قسمیں کھا کھا کر اسکا
یقین دلاتا تھا حالانکہ حقیقت
میں وہ منافق تھا۔ آنحضرت صلی اللہ

یہ فی مجلسہ فذل قولہ
تعالیٰ ومن الناس من
یحیبک قولہ فی الحیاة
الدنیا ای ستحسرو
لیظہ فی قلبک رمعالم
ج ۱ ص ۱۶۱

اسے (مخلص سمجھ کر) اپنے قریب
ٹھاتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی
یعنی اسے پیغمبر لوگوں میں بعض
آدمی ایسا ہے جسکی باتیں آپ
کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور
آپ کے دل میں اس کی عظمت

ہے۔ (حالانکہ وہ شخص بڑا شریر اور جھگڑالو ہوتا ہے۔)

تفسیر خازن کی عبارت بھی اس کے قریب قریب ہے۔ امام رازی
اور علامہ سید محمود آلوسی رقمطراز ہیں۔

نزلت فی الاحسن بن شریقی
الثقفی حلیف بن زھرۃ
اقبل الی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فی المدینۃ
فاظہر لہ الاسلام و
اعجب النبی صلی اللہ
علیہ وسلم ذالک منہ
البحر کبیر ج ۲ ص ۲۴۷ روح

یہ آیت احسن بن شریقی ثقفی
حلیف بن زہرہ کے حق میں نازل
ہوئی۔ وہ مدینہ میں حضرت بنی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ اور اسلام کا
اظہار کیا۔ ان حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اس کی یہ بات
پند آئی۔ الخ

المعانی ج ۹ ص ۹۵ واللفظ لہ

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔

هو الا حنت بن شرتي كان
 منا فقا حلوا لكلام النبي صلى
 الله عليه وسلم يحلف
 انه مومن به ومحبا
 له فيدني من مجلسه فاكفبه
 الله تعالى في ذلك رتفير
 جلالين ص ۳۳

رح شخص کا اس ایت میں نوکری
 وہ اخنس بن شرتی منافق ہے۔
 جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور
 اپنے مومن صادق اور عاشق رسول
 ہونے پر تمسک کرتا تھا۔ اس پر
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اسے اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس دعویٰ
 میں جھوٹا قرار دیا۔

قرآن مجید کے ظاہری اور مفسرین کرام کی تصریحات سے صاف
 عیاں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے نفاق اور اس
 کے خبث باطن سے باخبر نہیں تھے۔ اور اس کی عیارانہ باتوں اور اس
 کی جھوٹی قسموں سے اسے مومن صادق سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکی اطلاع دیدی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ
 تمام مغیبات کا کلی علم آپ کو حاصل نہیں تھا۔ اور نہ ہی آپ کا علم
 جمیع ماکان و مایکون پر حاوی تھا۔

چودھویں آیت۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
 نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ

یہ قصے من جملہ غیب کی خبروں کے
 ہیں۔ ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے

لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ
اَبَيْهِمْ تَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يَخْتَصِمُونَ (آل عمران ع ۵)

پاس اور آپ ان لوگوں کے
پاس نہ تھو اس وقت موجود تھے
جبکہ وہ اپنی قلموں کو رپائی میں
ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون

مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے
جبکہ وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔

بند رہوں آیت

ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اِذَا جَمَعُوا
اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْتَكِرُونَ
(یوسف ع ۱۱)

یہ قصہ غیب کی خبروں میں
ہے۔ جو ہم نے وحی کے ذریعے
تم کو بتایا۔ کیونکہ تم یوسف کے
بھائیوں کے پاس اس وقت موجود
نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنا
ارادہ پختہ کر لیا تھا۔ اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔

سولہوں آیت

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ
اِذْ قُضِيَ اِلَى مُوسٰى الْاَمْرُ
وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ
(انقص ع ۵)

اور آپ (طور کی) مغرب کی جانب
میں موجود نہ تھے۔ جب کہ ہم نے
موسیٰ کو احکام دئے تھے۔ اور
نہ آپ حاضرین میں سے تھے۔
اور راہی طرح، آپ طور کی

شریوں آیت و مَا كُنْتَ بِجَانِبِ

الطُّورِ اِذَا دَیْنَا وَلٰكِنْ
 تَرٰ حَمٰةً مِّنْ رَبِّكَ لَیْسَ لَہُمْ
 حَرَمًا مَّا اَنشٰہُمْ مِّنْ
 شَیْءٍ یَّرِیْنَ قَبْلَکَ لَعَلَّہُمْ
 یَسْتَدْکُرُوْنَ رَیْحٰنًا
 گئے۔ تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے
 کوئی ڈالنے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔

اٹھارہویں آیت

وَمَا کُنْتَ خَافِیًا عَلٰی
 سَدَنَیْنِ تَتْلُوَا عَلٰیہُمْ
 اٰیٰتِنَا وَلٰکِنَّا کُنَّا مُبٰیِّنٰتِیْنَ
 رَایِحٰتًا

اور آپ اہل مدین میں قیام پذیر
 تھے جبکہ آپ ہماری آیتیں ان
 لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہوں۔
 لیکن ہم ہی (آپ کو) رسول بنا نوالے ہیں
 ان پانچوں آیتوں میں ایک مشترکہ مضمون بیان کیا گیا ہے ان
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ زمانہ میں چند واقعات میں
 موجود اور حاضر و ناظر ہونے کی صراحت سے نفی کی گئی ہے۔

پہلا واقعہ جب حضرت مریم صدیقہ کی کفالت کے بارے میں
 بیت المقدس کے عابدوں اور راہبوں کے درمیان اختلاف ہوا۔
 تو اختلاف کو مٹانے کے لئے قرعہ اندازی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے
 اور قرعہ اس طرح ڈالا گیا کہ کفالت کے تمام دعویدار اپنی عقلیں

بہتے پانی میں پھینک دیں جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف حرکت کرے گا۔ وہ حقدار ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور کھیر نزع اندازی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ بلکہ ہم نے وحی کے ذریعہ اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی ہے۔

دوسرا واقعہ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کھائی ان کو باپ سے جدا کرنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے۔ اور کھیر جب ان کو کنوئیں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ لیا اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود اور ان کے مشرعوں میں شامل نہیں تھے۔ تیسرا واقعہ۔ تیسری اور چوتھی آیت میں فرمایا کہ جب کہ وہ طرکی مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرما کر انہیں اپنے احکام دیے۔ اس وقت بھی آپ ان موجود نہیں تھے۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائی ہیں۔

چوتھا واقعہ۔ پانچویں آیت میں فرمایا کہ اہل مدینہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں آپ موجود نہیں تھے۔ اور نہ ہی ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سن کر سن رہے تھے۔ ان آیتوں سے ان لوگوں کا دعویٰ باطل ہو گیا جو

کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی رجب کہ آپ انہی روح محض تھے (علم الغیب تھے۔ اور وہاں دنیا کیوں کا کلی علم رکھتے تھے۔ ان آیتوں میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان گزشتہ واقعات میں آپ موجود نہیں تھے۔ اور نہ وحی سے قبل آپ کو ان کا علم تھا۔ لہ

پچھٹا باب ذاتی اور عطائی کی بحث

اہل حق کی طرف سے غیر اللہ سے علم غیب کی نفی پر جتنے قرآنی دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ مبتدعین ان سب کا ایک یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ ان میں غیر اللہ سے ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ عطائی کی نہیں ہے۔ اور ہم انبیاء اور اولیاء کے لئے عطائی علم غیب کے قائل ہیں۔ اور غیر اللہ کے لئے ذاتی علم غیب ماننے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ مخالفہ لفظ ہر تو بڑا ہی دلکش ہے مگر فریب و تلبیس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ذیل میں قرآن کریم کی چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ جو اس بات پر نص صریح ہیں کہ انبیاء اور اولیاء عطائی طور پر عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص علم غیب یعنی

۱۰ پانچواں باب ص ۲ پر ملاحظہ ہو۔

گلی اور تفصیلی علم غیب میں کسی فرشتے یا جن و انسان کو شریک نہیں فرمایا
پہلی آیت

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
أَحَدًا (کہف ع ۴)

ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار
نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے
علم غیب میں شریک کرتا ہے۔
اس آیت میں لفظ حکم سے قصداً اور تدبیر امور بھی مراد
لی گئی ہے۔ جیسا کہ تفسیروں میں مذکور ہے۔ لیکن کچھ مفسرین اس طرف
بھی گئے ہیں کہ یہاں حکم سے مراد علم غیب ہے۔
علامہ ابوالسعود حنفی فرماتے ہیں۔

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
قَضَائِهِ اِدْنِ عِلْمِ الْغَيْبِ
اَحَدًا مِنْهُمْ وَلَا يَجْعَلُ
لَهُ دُنْيَةً سِوَا رَاجِعٍ مَعْدُودٍ
ص ۱۰۸

اور وہ اپنے حکم یعنی قضا یا
علم غیب میں ان میں سے کسی
کو شریک نہیں کرتا۔ اور نہ ہی
کسی کے لئے اسمیں کسی قسم کے دخل
کی گنجائش دیتا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں۔

الْحُكْمُ هُنَا عِلْمُ الْغَيْبِ اَيِ
لَا يُشْرِكُ فِي عِلْمِ غَيْبِهِ
اَحَدًا (معالم ج ۴ ص ۱۸۱)

حکم سے یہاں علم غیب مراد ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے
علم غیب میں شریک نہیں کرتا۔

اور علامہ خازن رقمطراز ہیں۔

قِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَشْرِكُ اللَّهُ

فِي عِلْمٍ غَيْبِهِ أَحَدًا

دَقِيلَ فِي قَضَائِهِ

(خازن ج ۲ ص ۱۱)

بعض نے کہا ہے کہ اس کے

معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ

اپنے علم غیب میں اپنے

علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے اپنے علم غیب میں

شریک ہونے کی نفی نہیں فرمائی تاکہ ذاتی یا عطائی کی بحث چھڑکے

بلکہ غیر اللہ کو اپنے علم غیب میں شریک کرنے کی نفی فرمائی ہے۔ اور

علم غیب میں شریک کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ

تعالیٰ اس کو علم غیب عطا کر کے اپنا شریک بنالے۔ تو جب اس

نے شریک کرنے کی نفی کر دی۔ تو ثابت ہو گیا کہ عطائی طور پر بھی

کوئی فرشتہ، نبی یا ولی عالم الغیب نہیں۔ اس آیت میں نفی استغراق

کے لئے ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں رہنے والوں

سے کوئی بھی عطائی طور پر عالم الغیب نہیں۔ تو اس آیت میں عطائی

غیب کی نفی ہے۔

دوسری آیت

وَمَا عَلَّمْنَاهُ السِّحْرَ

وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ هُوَ

إِلَّا ذِكْرٌ وَفِرَانٌ

مُبِينٌ (یس ع ۵)

اور ہم نے ان کو شاعری کا

علم نہیں دیا۔ اور وہ ان کے

لئے نشانیاں بھی نہیں وہ تو

محض نصیحت کا مضمون اور

احکام کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔
 یہ آیت اس بارے میں نص قطعی ہے۔ کہ حضرت سید الانبیاء
 صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس سے
 روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ کہ آپ کو عطائی طور پر بھی جمیع
 ماکان و مایکون کا علم نہیں تھا۔ اس سلسلے میں یہ بھی کوئی نہیں
 کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے۔ کہ حیب یہ آیت اتری اس وقت آپ کو
 شعر کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ اور بعد میں دے دیا گیا ہو۔ کیونکہ اللہ
 تعالیٰ نے شاعری کے متعلق ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمادیا۔ کہ یہ علم
 آپ کے شایان شان ہی نہیں۔ تو جو چیز پیغمبر کے شایان شان نہ ہو
 وہ کسی وقت بھی پیغمبر کو نہیں مل سکتی صحابہ کرام سے لے کر تمام امت
 کے مفسرین نے اس آیت سے یہی سمجھا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ساری عمر شاعری کا علم نہیں دیا گیا۔
 اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد یہ ہے۔

قال نبی اللہ انی واللہ ما
 انما بشاعر ولا ینبغی
 لی۔ (ابن جریر ج ۲ ص ۱۱۱، ابن کثیر
 ج ۲ ص ۵۹، معالم ج ۶ ص ۱۱۱)
 اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔ کہ میں شاعر نہیں ہوں۔
 اور نہ ہی شاعری میرے
 لئے مناسب ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔
 قال ابو بکر رضی اللہ عنہ
 تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے

بانی امت و امی یا رسول
اللہ ما انت لبث اعر و
کاداد حیه و کالینبغی
لک روح المعالی جلد ۳۳ ص ۹

امام ابن جریر فرماتے ہیں۔

یقول نقالی ذکوة و ما

علمنا محمد استش

و ما ینبغی له ان یکون

شاعرًا (ابن جریر ج ۳ ص ۲۷)

علامہ ابوالسعود حنفی فرماتے ہیں۔

ای جعلنا لا بحیث لو

اراد فخر من الشعر لعمیات

له کما جعلنا لا امیا

لا یمتدی للخط

(ابوالسعود ج ۶ ص ۱۱۲)

امام غلیل بن احمد فرماتے ہیں۔

کان الشعر احب الی رسول

اللہ علیہ وسلم

من کثیر من الکلام و لکن

میرے ماں باپ آپ پر قربان
ہوں۔ آپ نہ شاعر ہیں۔ اور نہ
شعر کے ناقل اور نہ ہی یہ بات
آپ کے شایان شان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہ

عم نے محمد کو شاعری نہیں

سکھائی۔ اور نہ ہی ان کے لئے

شاعر ہونا شایان ہے۔

یعنی عم نے آپ کو ایسا بنایا ہے

کہ اگر آپ شعر موزوں کرنا بھی چاہیں

تو شعر آپ سے نہ بن سکے جس

طرح عم نے آپ کو انی بنایا ہے۔

کہ لکھ نہیں سکتے۔

اچھا شعر آپ کو بہت سی

دوسری باتوں سے زیادہ پسند تھا

لیکن آپ شعر نظم نہیں فرما

لایتا فی منہ (قرطبی ص ۵۲) سکتے تھے۔

امام لغویؒ اور علامہ حازنؒ فرماتے ہیں۔

ای ما یبہل لہ ذالک
و ما یصلح منہ بحیث
لو اراد نظم شعر لم
یأت لہ ذالک کما جولنا
امیہ الا یکتب ولا یحسن
حازن واللفظ لا و معالم ص ۱۲

یعنی شعر بنانا آپ کے لئے نہ آسا
تھا۔ نہ آپ سے بن سکتا تھا۔
یہاں تک کہ آپ شعر نظم کرنے کا
ارادہ کرتے تو آپ سے نہیں
سکتا تھا۔ جس طرح ہم نے آپ کو
امی بنایا ہے کہ آپ لکھ نہیں سکتے

ان تمام حوالہ جات کا حاصل یہ ہے کہ آپ کو شعر بنانے
کا ملکہ عطا نہیں کیا گیا۔ اور نہ ہی آپ کی طبیعت میں شاعری کا
داعیہ پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ مفتی ابن کثیر فرماتے ہیں۔

ای ما ہونی طبعہ
فلا یحسنہ ولا یحبہ
ولا یتصنیہ جبلتہ
ابن کثیر ج ۳ ص ۵۵

یعنی شاعری کو آپ کی طبیعت
سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس لئے
آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں
اور نہ ہی آپ کی فطرت اس

کا اتفاق بنا کرتی ہے۔

النبیؐ کبھی کبھی آپ کسی شاعر کا شعر بطور تشبیل پڑھ لیا کرتے تھے مگر
وزن اس کا کبھی آپ سے ٹوٹ جاتا تھا۔ جیسا کہ علامہ حازنؒ فرماتے ہیں۔
قال العلماء ما سکان یترن علماء نے فرمایا ہے کہ آپ شعر کا

کہ بیت شعر و ان
تمثل بیت شعر حرامی
علی سافہ منکسراً
(خازن ج ۶ ص ۱۳۱)

ایک مصرع بھی موزوں نہیں
فرما سکتے تھے۔ اگر کبھی بطور تمثیل
کسی کا شعر پڑھتے۔ تو آپ سے
اس کا وزن بھی ٹوٹ جاتا۔

مذکورہ بالا بیان سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا علم عطا نہیں فرمایا تھا
لہذا عطائی طور پر بھی آپ کو کئی علم غیب حاصل نہیں تھا۔

بریلوی استدلال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاذاً باللہ شاعر ثابت کرنے
کے لئے بریلویا کے بعض مولوی و زمانے تھے۔ کہ حضور علیہ السلام کا
شعر کہنا حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا
تھا۔

انا المبتی لا کذب : انا ابن عبد المطلب
ترجمہ :- میں نبی ہوں یہ بات جھوٹی نہیں۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
اسی طرح اور بھی کئی شعر آپ سے منقول ہیں۔ تو اس سے معلوم
ہوا کہ آپ کو شاعری بھی آتی تھی۔

جواب :- پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کا جواب جس طرح ہمارے
ذمہ ہے۔ اسی طرح بریلوی حضرات کے ذمہ بھی ہے۔ کیونکہ قرآن کو تو

وہ بھی خدا کا کلام مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں تو آپ سے شاعری کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس روایت سے آپ کا شاعر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فنا ہو جو ابکم تہو جو ابنا۔

اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ شعر اس کلام کو کہتے ہیں۔ جو مقفی ہو۔ اور اسے بالا ارادہ اور وزن شعر کے کیا گیا ہو۔ باقی رہی وہ مستح عبارت جو بلا قصد زبان سے جاری ہو جائے۔ اور شعر کے وزن پر ہو۔ اسے شعر نہیں کہا جاتا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

ما یجری علی اللسان من
موزون الکلام لا یعد شعر
وانما یعد منہ ما یجری
علی وزن الشعر مع القصد
الیہ (قرطبی ج ۱ ص ۵۵)

مذکورہ بالا حزب جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔ اور یہ موزون کلام آپ کی زبان مبارک پر بلا ارادہ وزن جاری ہوئی کھتی۔ علامہ سید آلوسی فرماتے ہیں۔

وہذا مما اتفق لہ علیہ
الصلوۃ والسلام من غیر
قصد لوزنہ ومثلہ یقع
کثیرا فی الکلام المندشور
اور یہ ارادہ وزن کے بغیر ہی
اتفاقہ طور پر آپ سے موزون
ہو گیا تھا۔ اور ایسا نثر میں اکثر
ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسی بلا قصد

وَلَا يَسْمِي شَعْرًا وَلَا قَائِلَهُ
 موزوں کلام کو نہ شعر کہا جاتا
 شاعر اراد روح المعانی ج ۲۳ ہے۔ اور نہ اس کے قائل
 ص ۴۴ کو شاعر۔

بریلوی جوابات

مذکورہ بالا آیت کا بریلویوں کی طرف سے ایک تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہاں شاعری کے علم کی لفی نہیں۔ کیونکہ آپ اس فن سے واقف تھے۔ چنانچہ ثابت ہے کہ کئی شاعروں کے اشعار میں اصطلاح فرمائی۔ بلکہ یہاں شعر گوئی کے ملکہ کی لفی ہے۔ یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر گوئی کا ملکہ عطا نہیں کیا۔ یہ جواب ان کے مجدد مولوی احمد رضا خان صاحب نے دیا ہے۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب ملفوظات حصہ دوم ص ۵۶ مطبوعہ بریلی۔

اور ان کے مولوی نعیم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شعر سے مراد منطقی شعر ہے۔ یعنی قیاس شعری جو مقدمات کا ذریعہ مرکب ہوتا ہے۔ اس کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو ان دونوں جوابوں کا جواب یہ ہے کہ شعر سے کچھ بھی مراد ہو۔ خواہ ملکہ اور قدرت شعر خواہ قیاس شعری بہر حال وہ ماکان و مایکون میں شامل ہے۔ اور اس کی لفی سے علم غیب کلی کا دعویٰ یاطل ہو گیا۔ اور ثابت ہو گیا کہ آپ کو کلی غیب عطا نہیں کیا گیا تھا۔

تیسری آیت

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ
عَلَيْكَ (نساء ع ۲۳)

چوتھی آیت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا
مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ
قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ
مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
(مومن ع ۸)

اور ایسے پیغمبروں کو صاحبِ وحی
بنایا جن کا حال اس سے قبل
آپ سے بیان کیا۔ اور ایسے پیغمبروں
کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔

اور ہم نے آپ سے پہلے بہت
سے پیغمبر بھیجے جن میں سے بعض کا
حال ہم نے آپ سے بیان کیا۔
اور ان میں سے بعض کا حال ہم
نے آپ سے بیان نہیں کیا۔

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نہایت صراحت سے تفصیل
فرمادیا ہے۔ کہ تمام ابتدائے علیہم السلام کا حال آلِ حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا۔ بلکہ ان میں سے بعض کا حال بتایا ہے۔ تو
یہ دونوں آیتیں بھی آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطائی علمِ غیب
کی نفی پر نفسِ قطعہ ہیں۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں:۔

اور ان پیغمبروں میں سے جن کو ہم
نے ان کی امتوں کی طرف سے

مِّن اُولَئِكَ الَّذِينَ اَرْسَلْنَا
اِلٰى اَمْمِهِمْ مِنْ قَصَصْنَاهُ

علیکم نبأهم ومنهم
لم نقصهم علیکم
نبأهم را بن جریر ج ۲ ص ۵۱۸
اور علامہ خازن رقمطراز ہیں۔

ای لم نسهم لك ولم
نقصك اخبارهم
خازن ج ۱ ص ۵۱۹
اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

ای ولم نذكر لك حال
الباقيين منهم
خازن ج ۲ ص ۵۲۰
یعنی اور باقی انبیاء علیہم السلام
کا حال ہم نے آپ سے بیان
نہیں کیا۔

اور امام رازی رقمطراز ہیں۔
قد ذکرنا حال بعضهم
لك ولم نذكر حال
الباقيين ركبير ج ۱ ص ۵۲۱
کا حال بیان نہیں کیا۔

اور حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں۔

ای منهم من اوحينا
اليك خبرهم وقصصهم
اور انبیاء میں سے بعض ایسے
ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے

بعض کا حال ہم نے آپ سے
بیان کر دیا۔ اور ان میں سے
بعض کا حال بیان نہیں کیا۔

یعنی ہم نے ان کے نام آپ کو
بتائے ہیں اور ان کے احوال
آپ کے علم میں لائے ہیں۔

یعنی اور باقی انبیاء علیہم السلام
کا حال ہم نے آپ سے بیان
نہیں کیا۔

انبیاء علیہم السلام میں سے
بعض کا حال ہم نے آپ سے
بیان کیا ہے اور باقی انبیاء

مع ذنوبهم کیف کذبوهم
ثم کانت للرسول القیامۃ
والنصارة و منهم من
لم یقتضض علیہ و
هم اکثر من ذکرنا فی
اصناف راہن کثیرۃ ج ۴

بیان کیا اور بتایا کہ ان کی قوموں
نے ان سے کیا سلوک کیا اور
کس طرح ان کی تکذیب کی اور
نیک انجام اور نصرت، انبیاء
کی ہوئی۔ اور ان میں سے بعض
ایسے ہیں جن کا حال ہم نے بیان

نہیں کیا۔ اور وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔
مفسرین کے ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان دونوں
آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام کا حال بتایا۔ بلکہ بعض کا
بتایا۔ اور بعض کا نہیں بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ماکان و مایکون کا کلی علم عطا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید ان چاروں آیتوں
میں صراحت کے ساتھ علم غیب عطائی کی نفی ہے جیسا کہ بالتفصل
مذکور ہوا۔

بریلوی جواب

بریلویوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی تعداد کی اطلاع دی ہے جیسا کہ بعض
روایتوں میں ہے کہ تمام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے جن میں
تین سو تیرہ رسول تھے۔ اسلئے ثابت ہوا کہ آپ کو علم غیب تھا۔ تو

اس کا جواب یہ ہے کہ ادلی تو وہ روایت ہی پایہ صحت کو نہیں پہنچتی جس میں انبیاء علیہم السلام کی تعداد مذکور ہے۔ اور اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے۔ تو صرف تعداد بتا دینے سے یہ کس طرح ثابت ہو گیا۔ کہ آپ اگلے ناموں اور ان کے تفصیلی حالات کا بھی علم تھا۔ اس کے لئے کتاب و سنت سے کوئی ایک ہی مستند حوالہ پیش کیا جائے۔ ورنہ ضرر الوقت ادا۔

حصہ دوم

اللہ کی کتاب کے بعد دین میں دوسری حجت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خواہ قولی ہو یا فعلی یا تقریری۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی لفظی قطعہ سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے ماکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی علم اپنے مقرب فرشتوں کو عطا کیا ہے۔ نہ اپنے برگزیدہ رسولوں اور انبیوں کو اور نہ ہی اپنے نیک بندوں اور اولیاء کرام کو۔ اب اس حصے میں اس موضوع پر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم کے ارشادات پیش کئے جاتے ہیں جو کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفصیلہ فرما دیں۔ تو کسی

مومن مرد یا عورت کو اسے رد کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ بلکہ ایمان کی
سب سے بڑی علامت یہی ہے۔ کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو
ملاحظہ رکھنا و چہرہ دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ
إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ دَرْسُوهُ
أَمْرًا أَنْ يَبْكُوا لَهُمْ
الْخَيْرَةَ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَخْصِ اللَّهُ دَرْسُوهُ
فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلًا
مُبِينًا (احزاب ع ۵)

اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار
عورت کو گنجائش نہیں ہے جبکہ
اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا
حکم دیدیں۔ کہ ان کو ان کے اس
کام میں کوئی اختیار باقی
رہے۔ اور جو شخص اللہ کا اور
اس کے رسول کا کہنا نہ ملے گا

وہ صریح گمراہی میں پڑا۔

اس لئے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے فیصلوں اور ان کے ارشادات کے سامنے سر جھکا دینا چاہئے۔
اب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ۵۵ ارشادات ملاحظہ ہوں
جن میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ حدیثیں صرف صحیح مسلم
اور صحیح بخاری سے پیش کی جائیں گی۔ جن کی صحت فریق مخالف کے سامنے
بھی مسلم ہے

اس شخص نے کہا۔ قیامت کب
آئے گی۔ تو آپ فرمایا۔ جس سے

پہلی حدیث۔ قَالَ مَتَى
السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمُسْلِمُونَ

عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ النَّاسِ
وَسَأَلَ خَبِيرٌ عَنْ أَشْرَاطِهَا
إِذَا وَلَدَتْ الْأُمَّةَ رَبَّتَهَا
وَإِذَا أَتَى دَلُّ مَعَاذِ الْأَبِلِ
الْبُهِمِ فِي النَّبْطَانِ فِي خَبَرِ
لَا يَخْلُمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ
تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
عِلْمُ السَّاعَةِ ثُمَّ أَذْهَبَ
فَقَالَ سُرُّوهُ لَا يَخْلُمُ سُرُّوهُ
شَيْءٌ فَقَالَ هَذَا جَبْرَائِيلُ
حَبَّاءُ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ
صحيح سنن ابی عبد اللہ ص ۲۶۲ صحیح مسلم ج ۱
ص ۲۶۲ سنن ابی ج ۲ ص ۲۶۲ ابن ماجہ ص ۲۶۲

یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ وہ خود
اس بات کو سائل سے زیادہ نہیں
جانتا۔ البتہ میں تم کو اسکی بعض
علامتیں بتا دیتا ہوں ^{نوحی} جب اپنی
مالکہ کو جنم دے۔ جب سیاہ اونٹوں
کے چرواہے اونچی اونچی کوکھیاں
بنانے لگیں۔ (تو سمجھ لینا کہ قیامت
قرب ہے) قیامت قائم ہونے
کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے
ہے۔ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو
نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
الآیۃ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا
تو آپ نے فرمایا اسے واپس لاؤ۔
جب لوگ اس کے پیچھے گئے تو انھیں کچھ نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا
یہ جبریل تھے۔ تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔

یہ حدیث حضرت ابوسعید خدریؓ کے علاوہ صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۲ جامع ترمذی
ج ۲ ص ۲۶۲ سنن نسائی ج ۲ ص ۲۶۲ اور سنن ابن ماجہ ص ۲۶۲ میں امیر المومنین
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی منقول ہے امام نسائی نے

اس روایت کو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے
 سنن نسائی ج ۲ ص ۲۶۵ علاوہ ازیں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس
 عبداللہ بن عمر۔ السنن مالک۔ ابو موسیٰ اشعری اور عبدالرحمن بن عوف
 رضی اللہ عنہم سے بھی مختلف کتابوں میں مروی ہے۔ یہ حدیث اگر
 متواتر نہیں۔ تو مشہور ضرور ہے۔

یہ حدیث، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ یہ
 سوال کرتے والے حضرت جبریل تھے۔ اور یہ اس حدیث کا آخری
 حصہ ہے۔ اس میں سائل حضرت جبریل علیہ السلام ہے حضرت نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے جس کا
 جواب آپ نے یہ فرمایا کہ ما المسئول عنہا باہم لم یسأل
 المسائل یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔
 وہ خود سائل سے اس بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا یعنی قیامت
 کے بارے میں جتنا علم سائل کو ہے۔ کہ قیامت آئے گی ضرور
 پس آئنا می مسئل عنہا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ باقی
 رہا وہ قائم ہونے کا مدین اور مخصوص وقت تو اس کا علم نہ سائل
 کو ہے۔ عنہا کو۔ بلکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے مختصات میں سے
 ہے۔ حدیث کے الفاظ میں جس طرح یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ
 کہ دونوں علم میں برابر ہیں۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا
 ہے۔ کہ دونوں نہ جاننے میں برابر ہیں۔ اگر پہلا مطلب (یعنی تبادلی

فی العلم مراد لیا جائے تو علم سے قیامت کے آنے کا علم مراد ہوگا۔
 یعنی سائل (حضرت جبریل علیہ السلام) اور رسول عنہا (حضرت نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم) دونوں اس بات کے علم میں برابر ہیں کہ قیامت ضرور
 بالضرور آئے گی۔ یا علم سے مراد یہ ہوگی کہ دونوں یہ جاننے میں متساوی
 اور مشترک ہیں کہ قیامت قائم ہونے کے مخصوص اربعین وقت کا علم
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
 والہم دفقی علم وقتہما لان
 علم مجیہا مقطوع بہ
 فهو علم مشترك و هذا
 وان اشعر بالتساوی فی
 العلم الا ان الہم والتساوی
 فی العلم بان اللہ استناثر
 لہم وقت مجیہا لقولہ
 بعد خمس لا یعلمہن
 الا اللہ الخ ارشاد الاری شرح
 صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۱
 علم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مختص ہے، جیسا کہ خود آپ نے ارشاد
 فرمایا ہے کہ قیامت کے وقت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے،
 جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مختص فرمالیا ہے۔

اور اس سے قیامت کے مخصوص وقت
 کے علم کی نفی مراد ہے۔ کیونکہ اسکی
 آمد تو یقینی امر ہے۔ اس لئے اسکی
 آمد کا علم تو سائل اور رسول عنہا
 کے درمیان مشترک ہے اور اگرچہ
 اس حدیث سے ظاہر تساوی
 فی العلم مفہوم ہوتی ہے لیکن
 تساوی سے اس بات کے علم میں
 تساوی مراد ہے کہ قیامت
 قائم ہونے کے مخصوص وقت کا

اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ فرماتے ہیں۔

و هذا وان كان مشعرا
بالتسادی فی العلم کمن
العلم والتسادی فی العلم
بان الله تعالى استأثر
بعلمها المقبول بعد
خمس لا يعلمهن الا
الله رفتح الباری شرح صحیح البخاری
ج ۱ ص ۹۹

اس لفظ سے اگرچہ بظاہر مساوات
فی العلم مفہوم ہوتی ہے۔ لیکن مساوات
سے اس بات کے علم میں مساوات
مراد ہے کہ قیامت قائم ہونے
کے مخصوص وقت کا علم اللہ تعالیٰ
نے اپنے ساتھ مختص کر لیا ہے۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے۔
کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

بہت سے محدثین اور شارحین نے دوسرا مطلب مراد لیا ہے
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد
سورہ لقمان کی آخری آیت کا حوالہ دے کر اسی طرف اشارہ فرمایا ہے
کہ قیامت کا مخصوص وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسلئے جس طرح تم کو اس کا علم نہیں ایسی
طرح مجھے بھی نہیں اور عدم علم میں ہم دونوں برابر ہیں۔ علامہ ابوالحسن
سندھی شرح صحیح مسلم راجع ص ۹۹ مطبوعہ کراچی میں فرماتے ہیں۔

قوله صلى الله عليه وسلم
ما المسئول عنها يعلم
آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارشاد ما المسئول عنها

من السائل كناية عن
تساويهما في عدم
العلم -

بما علم من السائل كالمطلب
یہ ہے کہ سائل اور مسئلہ
قیامت کا علم نہ ہونے میں برابر ہیں

امام نووی اور امام عینی نے بھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس ارشاد کو عدم علم میں مساوات پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ انہوں
نے آپ کے ان کلمات کو عدم علم کا اعتراف قرار دے کر اس سے
یہ مسئلہ نکالا ہے۔ کہ جس چیز کا علم نہ ہو۔ اس کے بارے میں عدم
علم کا اعتراف بھی علم ہی میں داخل ہے۔ اور یہ اعتراف کسی طرح
جلالت قدر کے منافی نہیں۔ چنانچہ امام نووی فرماتے ہیں۔

فيه انه ينبغي للعالم
والصفتي وغيرهما اذا
سئل عن ما لا يعلم ان
يقول لا اعلم وان ذالك
لا يتقصه نووي شرح صحيح
مسلم ج ۱ ص ۲۱

حضرت کے اس ارشاد سے اس
کا تعلیم ملتا ہے کہ جب
کسی عالم یا مستر سے کوئی ایسی
بات پوچھی جائے۔ جس کا ان
کو علم نہ ہو۔ تو وہ صاف کہہ دیں
کہ میں اس کا علم نہیں اور یہ بھی

معلوم ہو گیا کہ ایسا کہنے سے ان کی شان نہیں گھٹتی۔
ادام بدر الدین عینی رقمطراز ہیں۔

فيه لا ادري من العلم
والاعتراف ليس العلم وان

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس ارشاد سے یہ بات معلوم

ذالک لا ینقصہ ولا
یزیل ما عرف من حلالہ
بل ذالک دلیل علی ودا
ولتقوا لا ودفور علیہ
الحمد للہ القاری شرح صحیح بخاری
(ج ۱ ص ۲۹)

ہوئی کہ لا ادہای میں نہیں
جانتا کہہ دینا اور جو چیز معلوم
نہ ہوا سکے بارے میں (عدم علم
کا اعتراف کر لینا بھی علم ہے
نیز اس سے نہ شان گھٹتی ہے
نہ جلالت قدر میں فرق آتا ہے

بلکہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری اور تبحر علمی کی دلیل ہے۔

ان تمام توجہیات کا حاصل اور پائل یہی ہے کہ حضرت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت قائم ہونے کا مخصوص اور
معین وقت معلوم نہیں تھا قیامت کا وقت بھی چونکہ ماکان
و مایکون میں داخل ہے۔ اس لئے اس علم کی نفی کے ثابت ہو
گیا کہ آپ کو ماکان و مایکون کا کلی علم نہیں تھا۔

اس حدیث کے بعض طرق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب
حضرت جبریل علیہ السلام سائل کی حیثیت سے دربار نبوی میں حاضر
ہوئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانے بلکہ
بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ جو ایک حبشی
کی شکل میں سائل بن کر آئے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں خود
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں۔

فَوَ الَّذِیْ تَفْسِیْ بِکِدَہِ
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے

مَا اشْتَبَهَ عَلَى مَنْ
اَتَانِي قَبْلَ مَرَّتِي هَذِهِ
وَمَا حَرَفْتُه حَتَّى
وَلَّى (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۸۵)
دَفْعَ الْبَارِي ج ۱ ص ۱۰۲)

قبضہ میں میری جان ہے۔
جب سے جبریل میرے پاس
آنے لگے ہیں۔ اس دفعہ سے
پہلے وہ کبھی مجھ پر مشتبہ نہیں
ہو سکا اب کے تو جب تک

چلے نہیں گئے۔ میں نے انھیں پہچانا ہی نہیں۔
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

دلت الروایات التي ذكرنا
ها على ان النبي صلى الله
عليه وسلم ما عرف
انه جبريل الا في آخر
الحال دفع الباری ج ۱ ص ۱۰۲)

جو روایتیں ہم نے اوپر ذکر کی ہیں
وہ سب اس بات پر دلالت کرتی
ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے جبریل کو شروع میں نہیں
پہچانا۔ بلکہ بعد میں۔

حضرت امام ربانی محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں۔ کہ ایک روایت میں یوں وارد ہے۔

وَمَا اَتَانِي قَطُّ فِي صُورَةٍ
اِلَّا عَرَفْتُه اِلَّا فِي

رَأَى حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جبریل آج تک جو کسی

صُورَتِهِ هَذِهِ (غنیۃ لطالبین ص ۱۱۱) صورت میں آئے ہیں۔ میں نے

ہمیشہ ان کو پہچان لیا ہے۔ مگر اس دفعہ (تو میں ان کو نہیں پہچان سکا)

اب آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے حلف اٹھا کر فرما دیا کہ اس دفعہ میں نے جبریل کو نہیں پہچانا۔
 حالانکہ آپ کا دوسری بیان بھی قطعی حجت ہے۔ اور پھر اس
 کے بارے میں ایک بہت بڑے محدث اور ایک بہت بڑے
 صوفی اور اللہ کے ولی کا بیان بھی آپ نے سن لیا۔ کہ وہ بھی
 اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے اس بار جبریل علیہ السلام کو نہیں
 پہچانا۔ اب کوئی بریلوی محب رسول بتائے کہ کیا یہاں بھی
 ان کا پیڈنٹ نسخہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
 جبریل علیہ السلام کو پہچان تو لیا تھا۔ مگر یہ علم اور معرفت پہچان
 چونکہ عطائی تھی۔ ذاتی نہیں تھی اس لئے آپ نے اس پہچان کو
 انکار کر دیا۔ اور فرما دیا کہ اس دفعہ میں نے جبریل علیہ السلام کو
 نہیں پہچانا۔ استغفر اللہ ربی۔ تو اس سے بھی یہ حقیقت واضح
 ہو گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معنیات کا علم
 نہیں تھا۔ اور نہ ہی آپ کا کان و ما یכון کے عالم تھے۔
 دوسری حدیث۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
 رسول خدا کو وفات سے ایک
 پہلے فرماتے سنا کہ تم مجھ سے
 قیامت رقامم ہونے کے معین

عن جابر رضی اللہ عنہ
 قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لِشَهِيرٍ
 تَسْلُونِي عَنِ السَّاعَةِ

وَإِنَّمَا عَلَيْهَا خِطَابٌ
 اللَّهُ (صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۱۳) کرتے ہیں۔ حالانکہ اس رکے
 معین وقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔
 آپ کا یہ ارشاد وفات سے صرف ایک ماہ قبل کا ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے معین وقت کا علم آں حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخر تک عطا نہیں کیا گیا۔ اور
 زندگی کے آخری ایام میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے قیامت
 کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ حالانکہ خود مجھے بھی اس کا علم نہیں۔
 اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ار
 رشتہ اللغات شرح مشکوٰۃ ج ۴ صفحہ ۳۱۳ میں اس حدیث کی شرح
 میں فرماتے ہیں۔

یعنی از وقت وقوع قیامت کبریٰ
 می پرسید۔ آن خود معلوم من
 نیت و آن راجز خدا تعالیٰ نداند
 خود مجھے بھی معلوم نہیں صا سے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
 اس حدیث سے بھی اس بات کی صراحت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو قیامت کے وقت معین کا علم نہیں تھا۔ لہذا آپ جمیع
 ماکان و مابکون کے عالم نہ تھے۔
 تیسری حدیث۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 حضرت ابن عمر سے روایت ہے

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَقَاتِلُهُمُ الْغَيْبُ
خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ
لَا يَعْلَمُ مَا فِي عِنْدِ إِلَّا اللَّهُ
وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغْيِيهِنَّ إِلَّا مَا حَا
إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي
الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
تَنَادِي لَفْسٌ بِأَمِّي أَرْضِي
تَبَوُّتٌ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ
السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ

صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۸

اور اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان پانچ علوم کے جاننے میں
اللہ تعالیٰ منفرد ہے۔ اور اس کے سوا ان چیزوں کا علم اور کسی کو
نہیں۔ نہ کسی برگزیدہ پیغمبر کو اور نہ کسی مقرب فرشتہ کو اور یہ عقیدہ
دین میں اتنا ضروری اور اس قدر واضح اور قطعی ہے کہ اسکی مخالفت
کرنے والا قرآن کا منکر ہے۔ چنانچہ امام زجاج فرماتے ہیں۔

مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ
هَذِهِ الْخَمْسِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ

جس نے دعویٰ کیا کہ وہ ان امور
خمسہ میں سے کسی ایک کو جانتا ہے

کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔ کہ مفاہیح الغیب
اعنیہ کے خزانے پانچ ہیں جن
کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ
کل کیا ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی کو معلوم
نہیں کہ ارحام میں کیا ہے۔ نہ
سے یا مادہ سیاہ ہے یا سفید وغیرہ
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ
بارش کب آئے گی۔ کسی جاندار کو
معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا

الْحَطِیْمُ رَحْمَةُ الْقَارِیْ شَرْحُ صَحیحِ سِجَارِیْ ج ۱ ص ۶۱
تو اس نے قرآن کا انکار کیا ہے
چو کھنی حدیث۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْصِ
وَلَكِبْرُ فَمَنْ رَحَبَالُ مِنْكُمْ
ثُمَّ لِيُخْتَلَجُ دُونِي فَأَقُولُ
يَا رَبِّ أَصْحَابِي ذِيْقَالِ أَمْ
لَا تَذَرِي مَا أَحْدَثُوا
میں (ابتدائی انتظامات کے لئے)
حوض پر قدم سے پہلے پہنچوں گا اور
تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے
لائے جائیں گے۔ پھر ان کو میرے
سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔
تو میں عرض کر دوں گا اے پروردگار
یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو
صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۱

رہے) جواب دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں جو
شروع کیا ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے۔

پانچویں حدیث

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَيَرَدُنَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي
الْحَوْصِ حَتَّى عَرَفْتَهُمْ
اِخْتَلَجُوا دُونِي فَأَقُولُ
دقیامت کے دن (میرے ساتھ)
والوں میں سے کچھ لوگ میرے
پاس حوض پر آئیں گے۔ یہاں تک

اصحابی فَيَقُولُ لَا خَدَارِي
مَا أَحَدٌ لَّذَا لَجْدًا
صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۴، صحیح مسلم
ج ۲ ص ۲۵۲

حبیب میں ان کو پہچان لوں گا۔
تو انھیں مجھ سے ایک طرف
دیا جائے گا۔ اس پر میں عرض
کردوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی

ہیں۔ تو جواب میں ارشاد ہو گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں
جو لگاؤ پیدا کیا۔ اس کا آپ کو علم نہیں۔
چھٹی حدیث۔

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما روایت
کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ

لَا يَرِدُنَّ عَلَيَّ أَقْتَوَامُ أَعْرِفُهُمْ
وَلَيَعْرِضُونَنِي ثُمَّ يُحَالُونَ
بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ
إِنَّهُمْ مِنِّي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا
تَدَارِي مَا أَحَدٌ لَّذَا لَجْدًا
فَأَقُولُ سَحَقًا سَحَقًا لَيْسَ
غَيْرُ لَجْدِي رَ صَحیح بخاری ج ۲ ص ۹۴
صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۲

کہ لوگ میرے پاس ایسے بھی
آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا
اور وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اور
پھر میرے اور ان کے درمیان
پر وہ حائل کر دیا جائے گا۔ تو
میں عرض کر دوں گا کہ یہ لوگ تو
میری امت کے ہیں۔ تو ارشاد

ہو گا کہ آپ کے بعد جو کچھ ان

لوگوں نے کیا ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے۔ تو اس وقت میں کہوں گا
کہ وہ لوگ دور ہوں۔ جنہوں نے میرے بعد وہی کو بدل ڈالا۔

ساتویں حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يُرَدُّ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِي فَيَحْلِلُونَ
عَنِ الْخَمْرِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
بَارَكْتَ أَصْحَابِي فَيَقُولُ
إِنَّمَا لَا أَعْلَمُ لَكَ بِهَا
أَحَدًا مَثْوًى لَعْنَتُكَ عَلَيْهِمْ
أَدَمَتْ وَأَعْلَى أَدَمَادِهِمْ
الْقَهْرُ خَرَى رَصِيحٌ بَخَارِي مَعْلُومٌ
پاؤں دین سے پھر گئے تھے۔

اس حدیث سے بریلویوں کے اس قول کی تردید ہو گئی کہ اس واقعہ کے بارے میں درایت کی نفی کی گئی ہے۔ نہ کہ علم کی۔ کیونکہ اگر ایک چیز معلوم ہو۔ اور پھر اس سے ذہول ہو جائے تو وہاں درایت کی نفی ہو گئی۔ اور قیامت کے دن آپ کو ذہول ہو جائے گا اس لئے آپ لا اور می فرمائیں گے۔

لیکن تین دلیل سراسر باطل ہے۔ کیونکہ اس روایت میں لا علم لک کے الفاظ موجود ہیں۔ جو صاف علم کی نفی کر رہے ہیں۔ اور نفی

بھی حبسِ علم کی۔ یعنی جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی علم نہیں۔

اکھڑوں حدیث

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَأَنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ
مِّنْ أُمَّتِي حَتَّىٰ حَذُّهُمُ
ذَاتَ الشَّامِلِ فَاَقُولُ يَأَيُّهَا
الصَّحَابِيُّ حَيْضُوكُمْ أَتَيْتُمْ لَأَمَّةً
مَّا أَحَدُكُمْ ثَوًّا لِّعَدَاكَ
صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۶۶ و صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۸۴

اور (قیامت کے دن) میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے۔ پھر انھیں بائیں جانب (جہنم کی طرف) لے جایا جائے گا۔ تو میں عرض کروں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے آدمی ہیں۔ تو ارشاد ہو گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں جو بدعات نکالی ہیں۔ آپ کو ان کا علم نہیں۔

نویں حدیث

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنِّي عَلَى الْحَوْصِ حَتَّىٰ أُنْظِرُ
مَنْ يَرُدُّ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَلِّيْكُمْ
فَأَقُولُ يَا رَبِّ

میں حَوْص کوثر پر ہوں گا۔ تم میں سے جو آئے گا۔ اسے دیکھوں گا۔ اور کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے

مَعْنَى دَمِنِ اُمَّتِي ذِيْقَالَ
 هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا
 كَيْدًا لَكَ وَاللّٰهُ مَا بَرَحُوا
 يَرْحِمُونَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ
 صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۲
 وہ آپ کے بعد کیا کرتے رہے۔ خدا کی قسم وہ ہمیشہ ایڑیوں
 کے بل پیچھے مڑتے رہے ہیں
 دسویں حدیث

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَعْدَةُ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بَيَانِ كَرْتِي هِيَ -
 کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تشریف رکھتے
 ہوئے فرمایا۔

اِنِّي عَلَى الْخَوَافِ اَنْتَظِرُ مَنْ
 يَرُدُّ عَلَيَّ مِثْلَكُمْ خَوَّ اللّٰهُ
 لَيَقْطَعَنَّ دُونِي رِحَابًا
 فَلَا كُنُوتَ اَيُّ رَيْبٍ مَعْنَى
 دَمِنِ اُمَّتِي ذِيْقَالَ اِنَّكَ
 لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا اَبَدًا
 مَا زَالُوا يَرْحِمُونَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ
 صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۲
 میں خوف کوثر پر ہمتاری آمد کا
 منتظر ہوں گا۔ خدا کی قسم راست
 یہ واقعہ رونما ہو گا۔ کہ کچھ لوگوں
 مجھے ادھر ہی دور کر لیا جائے
 گا۔ تو میں عرض کروں گا کہ اے
 اللہ یہ تو میرے اپنے آدمی ہیں
 اور میرے امتی ہیں، تو ارشاد
 ہو گا کہ آپ کے بعد انہوں نے

جو کرتوت کئے ہیں۔ وہ آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ یہ آپ کے
بعد دین سے روگردانی کرتے رہے۔
حدیث منیرہ سے حدیث منیرہ۔ اتنا کہ ساتوں حدیثوں کا قدر
مشترک مفہوم یہ ہے۔

قیامت کے دن جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کرنے کے لئے ابتدائی
انتظامات میں مصروف اور اپنی امت کے لوگوں کی آمد کے
منتظر ہو گئے۔ تو اسوقت کچھ لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے
پہلے ہی رک دیا جائے گا۔ اور ان کو جہنم کی طرف مکمل
دیا جائے گا۔ اس پر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض
کرینگے۔ کہ اے اللہ یہ لوگ تو میرے امتی ہیں۔ اور مجھ
سے تعلق رکھتے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کو
جواب ملے گا کہ یہ ہیں تو بیشک آپ کے امتی ہی ہیں
آپ کو ان کے کرتوت معلوم نہیں یہ لوگ دین میں طمع
کی بدعات نکالتے رہے۔ دین میں تبدیلیاں کرتے رہے
اور راط مستقیم سے ہمیشہ ہٹے رہے۔ اس لئے عین
کوثر سے ان کو پانی نہیں ملے گا۔

ان تمام حدیثوں میں اس مضمون کی صراحت موجود ہے کہ آپ
ان تبدیلیوں اور بدعتوں کو نہیں جانتے۔ جو ان لوگوں نے دین میں

راج کی بھتیجی۔ تو اس سے معلوم ہوا۔ کہ قیامت سے پہلے تک کسی وقت
 بھی آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ قیامت
 کے دن بھی آپ کو تفصیلی اور کلی غیب کا علم حاصل نہیں ہو گا۔
 اگر قیامت سے پہلے معلوم ہوتا۔ یا قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا
 کہ ان لوگوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ تو پھر ایسے مبتدین
 اور ملحدین کو آپ جو حق کوثر کی طرف نہیں بلائیے گئے۔ اور نہ ہی ان
 کی سفارش کرئی گئی۔ یہ تمام حدیثیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ماکان و مایکون کا علم نہ زندگی میں
 حاصل ہوا۔ اور نہ کبھی حاصل ہو گا۔

ایک شبہ کا ازالہ

ان حدیثوں میں جن لوگوں کو جو حق کوثر سے دور ہٹانے کا ذکر ہے
 ان کے لئے بعض روایتوں میں لفظ اصحابی وارد ہوا ہے۔ اس لئے
 ایک عامی آدمی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ شاید اس لفظ
 سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ
 ہے۔ تو اس کے متعلق گزارش ہے کہ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ
 عنہم مراد نہیں ہیں۔ بلکہ بعد میں آنے والے آپ کے اہل حق مراد ہیں۔
 جیسا کہ حدیث ۸۔ ۹۔ ۱۰ میں اسکی صراحت موجود ہے۔ اور اشارہ
 ان امتیوں کی طرف ہے۔ جنہوں نے دین کے طریقہ مسنونہ کو چھوڑ
 کر اس میں نئی نئی بدعتیں نکال لیں۔ اور اس طرح ایسے کبیر گناہوں

کا آسکاب کیا۔ کہ آپ کو تر سے محروم ہو گئے لیکن ان کا خاتمہ توحید
 پر ہوا۔ اس لئے ان کے اعصار و صنو چھپتے ہوئے۔ اور اسی چیز کو دیکھ
 کر حصہ علیہ السلام ان کو پہچانیں گے اور ان کے لئے سفارش کریں گے
 جس کے جواب میں آپ سے کہا جائے گا۔ کہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي
 مَا اَعْدَلُوْا الْعَبْدَ۔ یا ان سے منافقین مراد ہیں۔ جو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام ظاہر کرتے تھے لیکن آپ
 کی وفات کے بعد دین اسلام سے پھر گئے۔ اور مرتد ہو گئے۔
 چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

المراد به المناخقون د اس سے منافق اور مرتد لوگ
 المعروفون ان المذمومين د مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے۔
 به اصحاب المعاصي د کہ اس سے گنہگار کسبہ گناہوں
 المكبات الذين ماتوا على والے مراد ہیں جن کا خاتمہ
 المتوحدين واصحاب الميعاد د توحید پر ہوا ہوا اور وہ مبتدع
 الذين لم يخرجوا د لوگ مراد ہیں۔ جو اپنی بدعت
 سبب عتہم عن الاسلام د کی وجہ سے اسلام سے خارج
 رنوی شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۶ د نہ ہو سکے ہوں۔ (یعنی ان کی بدعت
 کفر تک پہنچانے والی نہ ہو)

اور حضرت قبیصہ سے منقول ہے۔ کہ ان سے وہ لوگ مراد
 ہیں۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مرتد ہو گئے تھے۔

عن انبي عبد الله الن بخاري
عن قبيصة قال سمعنا ابا
ادريس دا على عبد ابى بكر
رضى الله تعالى عنه فقال لهم
ابوبكر رضى الله عنه حسبي
قتلوا وما لولا على الكفر
رعدة القاري شرح بخاري ج ۳ ص ۲۳
اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔

امام بخاری فرماتے ہیں۔ کہ حضرت
قبيصہ نے فرمایا کہ ان سے وہ
لوگ مراد ہیں جو حضرت ابوبکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مرتد
ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی
لہ عنہ ان سے قتال کیا تھا۔ یہاں
تک کہ وہ لوگ مارے گئے۔

یہ دیہاتوں کے باشندے تھے۔ اور نئے نئے مسلمان ہوئے
تھے۔ اور ان میں سے کسی کو بھی آج حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی زیارت
کا شرف حاصل نہیں تھا۔
گیارہویں حدیث۔

حضرت ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضرت نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ الدِّنَّاسَ يَصْعَقُونَ
فَاَكُونُ اَوَّلَ مَنْ يَفْرِيقُ
فَاِذَا مَوْسَىٰ بِأُطْرُسَ بِجَانِبِ
الْمَرْسِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ
فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَقَاتَ قَبْلِي

(قیامت کے دن) سب لوگ بہوش
ہو جائیں گے۔ پھر سب کے سب
میں ہوش میں آؤں گا۔ تو دیکھو
گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش
کا کنارہ پکڑے ہوئے رکھنے لگیں

اَذْكَانَ مَمْنًا سَتَتْنِي
 اللہ عز و جل۔ صحیح بخاری
 ج ۱ ص ۴۸، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۷
 یادہ ان میں سے ہیں۔ جن کو اللہ نے رہوٹ ہوئے سے مستثنیٰ
 فرمایا ہے۔

بارہویں حدیث۔

اُسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
 سے بھی مروی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ فَاَكُونُ اَدْلَ مَنْ
 يُفِيْقُ فَاِذَا اَنَا بِمُوسَى اخَذَ
 بِقَائِمَةٍ مِنْ تَرَاتِمِ الْعَرْشِ
 فَلَا اَدْرِي اَفَاَنْتَ قَبْلِي اَمْ
 حُوْزِيْ مَا بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ
 صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۸، صحیح مسلم
 ج ۲ ص ۲۶۷
 قیامت کے دن سب لوگ رہوٹ
 ہو جائیں گے۔ پھر میں رک نہلے
 ہوٹ میں آؤں گا۔ تو کیا دیکھو گا
 کہ موسیٰ علیہ السلام ہوٹ کا ایک پیر
 پکڑے کھڑے ہیں۔ اب میں
 نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے
 ہوٹ میں آگئے۔ یا انھیں کوہ
 طور کی پہرستی کا بدلہ دیا گیا۔ کہ

اب وہ بے ہوٹ ہوئے ہی نہیں)

یہ دونوں حدیثیں اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ آل حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ماکان و مایکون پر عادی نہیں تھا۔ کیونکہ

آپ صاف اقرار فرما رہے ہیں۔ کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بے ہوشی طاری ہوگی اور وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں گے۔ یا یہ کہ وہ طور کی پہوشی کے عرصہ ان پر قیامت کی پہوشی طاری ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ ان حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ قیامت کے دن جب آپ صغیر سے ہوش میں آئیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ بھٹائے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت بھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے ہوش میں آگئے ہیں یا بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہیں۔ بہر حال یہ دونوں حدیثیں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کلی اور تفصیلی علم غیب کی نفی پر یہاں قاطع ہیں۔

تیسرے حدیث۔

حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

قیامت کے دن جب گنہگار تمام	فَاسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فَيُؤْذِنُنِي
پیغمبروں کے پاس سے پھر کھیرا کر	لِي وَيُلْهِمُنِي فَيُخَالِفُنِي أَمْرًا
میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے	بِمَا لَا تَخْضَعُ لِي إِلَّا أَنْ
اللہ سے (شفاعت) کی اجازت	فَأَحْمَدُكَ بِكَ الْمَحَامِدُ
لوں گا چنانچہ مجھے اجازت مل	دَاخِرًا لَهُ سَاحِدًا

صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۱ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۱
جائے گی۔ اور (اس وقت) اللہ تعالیٰ
مجھے حمد و ثنا کے ایسے کلمات الہام فرمائے گا جن سے میں اللہ کی
حمد و ثنا کروں۔ اور جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہیں۔ تو میں ان
تعریفوں کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اور اس کے سامنے سجدہ
ریزہ ہواؤں گا۔

چودھویں حدیث اس مضمون کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔
فَاَنْطَلِقُ قَاتِي تَحْتِ النَّارِ
فَاَقْعُ سَاحِلَ الْوَرْدِ ثُمَّ يَفْتَحُ
اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَرَحِمِهِ
وَحَسَنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا
لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَحَدٌ قَبْلِي
المحدث صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۸۵
صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۱

تو میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ یہاں
تک کہ عرش کے نیچے آ کر اپنے
رب کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں
گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی
عمرہ تعریفیں منکشف فرمائے گا
جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف
نہیں کی گئیں۔

یہ حدیث، حدیث شفاعت کے نام سے مشہور ہے۔ جو کافی
طویل ہے، منقولہ بالا عبارات اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ حدیث
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ تقریباً اکثر کتب حدیث میں موجود
ہے۔ جس کا ما حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن گنہگار لوگ حضرت آدم
علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے

تمام پیغمبروں کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرینگے۔
 لیکن سب معذوری کا اظہار فرمائیں گے۔ حصہ علیہ السلام نے فرمایا آخر کا
 یہ لوگ میرے پاس آئینگے۔ تو میں ان کی شفاعت کے لئے تیار ہو جاؤں گا
 اور اللہ کے دربار میں سرسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی عمدہ اور بہترین تعریف
 کروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا لیکن اب وہ مجھے
 معلوم نہیں ہیں۔ اور ان تعریفوں کے ساتھ اب میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے
 کی قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ کما فی روایت مسلم ج ۱ ص ۱۱۱

ان دونوں حدیثوں سے بریلویوں کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا۔ کہ
 اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف جمیع ماکان و مایکون کو محیط
 اور جمیع مخبیات پر حاوی تھا۔ حیکہ زندگی کے آخری دم تک آپ کو
 ان تعریفوں کا علم نہیں۔ جن میں آپ میدانِ حشر میں اللہ کی حمد و
 ثنا کریں گے۔

پندرہویں حدیث۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
 بیان فرماتی ہیں۔ کہ کچھ لوگ ایک جھگڑا لے کر آں حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَشِينِي
 الْخَصَمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا مِنْ
 بَلَاغِ مَنْ لَعَنَ نَافِثِي
 لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّ

میں بھی ایک بشری ہوں۔ اور
 میرے پاس فریقِ جھگڑا لیکن
 آتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ایک
 فریقِ دوسرے کی نسبت گفتگو

صَادِقٌ مِّنْ قَضِيَّتْ
لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا
هِيَ خُطْفَةٌ مِّنَ السَّارِ
قَلْبًا حَفْظًا هَاؤُلَاءِ مَعَهَا
صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۶۵ (صحیح مسلم ص ۱۰۶۵)
کامدہ سلیقہ رکھتا ہوں۔ اور
اور میں اسکی چرب زبانی اور
خوش بیانی سے) اس کو سچا سمجھ
کر اس کے حق میں مفصلہ دیدوں
اسلئے جس شخص کو میں کسی مسلمان
کا حق دلا دوں (حالانکہ وہ اس کا حق نہیں) تو اس کا لینا اس کے
لئے حیا ز نہیں) و جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہو گا۔ اب اگر اس کا جی
چاہے تو اسے قبول کر لے یا چھوڑ دے۔

اس حدیث کی صحت نہ صرف محدثین کے نزدیک متفق علیہ ہے
بلکہ یہ حدیث فقہاء کے نزدیک احکام قضائے کی بنیاد ہے۔ اس
حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا ہے کہ
اس بات کا امکان ہے کہ مقدمہ کے فریقین میں سے ایک زیادہ
چرب زبان اور خوش گو ہو۔ اور میں اسکی خوشگولی سے متاثر ہو کر
اس کو دعویٰ میں سچا سمجھ لوں۔ اور اس کے حق میں مفصلہ دیدوں
حالانکہ حقیقت میں جھوٹا ہے۔ اور صاحب حق نہیں ہے۔ یہ حدیث
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کلی اور تفصیلی علم غیب کے دعویٰ کو بیخ
و بن سے اکھڑی ہے۔ اگر آپ کو فریقین کے باطنی احوال کا علم ہوتا تو
آپ یہ خدشہ ہرگز ظاہر نہ فرماتے۔ کہ میں جھوٹے فریق کو اسکی چرب زبانی
کی وجہ سے سچا سمجھ لوں۔ اور اس کے حق میں مفصلہ دیدوں۔ حدیث

اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے لیکن ذریعہ مخالف کے
مزید اطمینان کے لئے چند شارحین حدیث کی تصریحات بھی پیش کی
جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

(رَأَيْنَا اَنَا الْبَشَرَ) اکی کو احد
من البشر فی عدم علم
الغیب رفتح الباری شرح صحیح
بخاری ج ۱۲ ص ۲۸۵)

(آپ کے اس ارشاد) انا احدا
البشر کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب
نہ ہونے میں، میں بھی دوسرے
انسانوں کی طرح ہوں۔

یعنی جس طرح دوسرے انسانوں کو علم غیب نہیں۔ اسی
طرح میں بھی غیب نہیں جانتا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں
(رَأَيْنَا اَنَا الْبَشَرَ) یعنی کو احد
منکم ولا اعلم الغیب و
بواطن الامور ما کما هو
مقتضى الحالة البشرية
واما احکم با لظاہر
رعمدة القاری شرح صحیح بخاری
ج ۲ ص ۱۱۶)

انما دنا بشر کا مطلب یہ ہے
کہ (اس معاملہ میں) میں بھی تم جیسا
ہوں۔ اور غیب نہیں جانتا
ہوں اور نہ ہی تمہارے باطنی
معاملات کو جانتا ہوں۔ جیسا کہ
بشریت کا تقاضا ہے اور میں
ظاہری حال کے مطابق مفصلہ
دیتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا۔ کہ علم غیب بشریت کے منافی ہے اور بشر کا
عالم الغیب ہونا محال ہے۔ ایک دوسرے مقام پر علامہ

یعنی شرح معانی الآثار سے ناقل ہیں۔

قوله انما انا بشر اى من
البشر لا ادرى باطن ما
يتخاكمون فيه عندى
عندى ويختصمون
فيه لداى وانما اقصى
بينكم على ظاهرا
تقولون رعدة القارى شرح
صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۵۷

آپ کے اس ارشاد کا مطلب
یہ ہے کہ میں بھی بشر سے
ہی ہوں۔ اس لئے جو معاملے
اور جھگڑے وہ میرے پاس
لے کر آتے ہیں۔ ان کی حقیقت
کا مجھے علم نہیں، میں تو ہمارے
ظاہری بیانات کے مطابق
فیصلہ دیتا ہوں

علامہ ابن حجر اسى حديث کے تحت اکى دوسرے موقع پر
رقطراز ہیں :-

ان من به ردأ على من ناعم
ان من كان راسوا لافان
يعلم كل غيب حتى لا يخفى
عليه المظلوم رفتح الباري
ج ۱ ص ۱۲۷

حضور علیہ السلام نے انما انا بشر
کے الفاظ ارشاد فرما کر ان
لوگوں کا رد فرمایا ہے۔ جو
یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کو کلی
علم غیب ہوتا ہے۔ یہاں تک

کہ فریقین میں سے (مظلوم اس پر پوشیدہ نہیں ہوتا۔

اس حدیث اور شراحین کی تصریحات سے یہ بات روز روشن
کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی علم

عزیز کا عقیدہ سراسر غلط اور باطل ہے۔

سوالہوں حدیث - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

قَالَ الْكُفَّاءُ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ
يَأْتِ بِعَدٍّ مِنْ أُمَّتِكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ آدَاتِ
لَا آتَ رَحُلًا لَهُ خَيْلٌ
غَرٌّ مُجَلَّةٌ بَيْنَ ظَهْرِي
خَيْلٍ دُهُمٌ نَهْمٌ آلا
لَعْنٌ فَخَيْلُهُ قَالَ لَوْ أَتَى
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
خَاتَمٌ يَأْتُونَ غَرًّا
مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوَصْنِ
الحديث (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۶)

آپ نے فرمایا میرے امتی و صنو کی وجہ سے پنج کلیان ہونگے۔
یعنی ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اور میں اس
امتیازی نشان سے ان کو پہچان لوں گا۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہو گیا۔ کہ جس طرح دنیا میں
آپ کو جمع ماکان و مایکون کا علم محیط حاصل نہیں تھا۔ اسی
طرح آئندہ بھی قیامت تک آپ کو کلی اور محیط علم عیب حاصل

نہیں ہوگا۔ میدانِ حشر میں آپ اپنے امتیوں کو دشمنوں کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ یہ خود حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے۔ جو اس امر کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کو کلی اور محیط علم غیب حاصل نہیں ہوگا۔ ورنہ اپنے امتیوں کو علامات و صنو سے پہچاننا۔
چہ معنی دارد۔

اس حدیث سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ صیبراہِ احمد رضی اللہ عنہم بھی حضور علیہ السلام کے لئے کلی اور محیط علم غیب کے حامل نہیں تھے۔ ورنہ انھیں یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے۔

شہرِ ہونِ حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بڑی ہولی کھجور پالی۔ تو فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مبادا یہ کھجور صدقے کی ہو تو میں اسے اٹھا کر کھا لیت۔
مَرْأَتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَةً فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونِ مِنَ الصَّادِقَةِ لَأَكَلْتُهَا
رمح بخاری ج ۱ ص ۳۲، مجمع
مسلم ج ۳ ص ۳۴۲

اٹھا رہوں حدیث۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنِّي لَا نَقُودُ إِلَى أَحَدٍ
فَأَجِدُ الشَّعْرَةَ سَاقِطَةً
عَلَى خِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا
لَا كُلُّهَا شَعْرَةٌ أَحْشَى أَنَّ
تَكُونُ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا
صحیح بخاری ج ۳۲۸، صحیح

مسلم ج ۳۲۲

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ کو جمیع ماکان
و مایکون کا علم حاصل نہیں تھا۔ ورنہ ایک کھجور کے بارے
میں آپ متروک نہ ہوتے کہ وہ صدقہ کی ہے یا صدقہ کی نہیں
انیسویں حدیث۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت
کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
إِنِّي لَا أَتُومِرُ فِي الصَّلَاةِ
أَرْبَعًا أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا
فَأَسْمِعُ بِكَاعِ الصَّيْبِ
فَأَتَجَبَّرُ فِي صَلَاتِي
لِرَاهِبِيَةِ أَنَّ اشْتِ
عَلَى أُمَّي

صحیح بخاری ج ۳۲۸

رکبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گھڑ لوٹتا
ہوں۔ اور اپنے بستر پر کھجور
پڑی پاتا ہوں۔ تو کھانے کے
ارادے سے اسے اٹھا لیتا ہوں۔
لیکن پھر اس ڈر سے کہ مبادا
صدقہ کی ہو۔ اسے رکھ دیتا
ہوں (اور کھاتا نہیں ہوں)

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ کو جمیع ماکان
و مایکون کا علم حاصل نہیں تھا۔ ورنہ ایک کھجور کے بارے
میں آپ متروک نہ ہوتے کہ وہ صدقہ کی ہے یا صدقہ کی نہیں
انیسویں حدیث۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت
کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں
تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی
کروں۔ لیکن ایسی بجے کے رونے کی
آواز سنتا ہوں۔ تو نماز کو مختصر کر
دیتا ہوں۔ کیونکہ مجھے یہ بات
پند نہیں۔ کہ اس کی ماں پریشان
ہو۔

بیسویں حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ
كَأَنَّا أُمَّيْدُ اطِّتْهَا
فَأَسْمَعُ مَجَاعًا صَبِيًّا
فَأَتَجِدُّهُ فِي صَلَاتِي
مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ
وَحْدٍ أُمِّهِ مِنْ بَكَائِهِ
صحیح بخاری ج ۱ ص ۹، صحیح
مسلم ج ۱ ص ۱۸۱

میں نماز شروع کرتا ہوں تو
میرا ارادہ ہوتا ہے کہ عمار
ذرا لمبی کروں۔ تو اتنے میں کسی
بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں
تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیونکہ
بچے کے رونے کی وجہ سے ماں
کی شدت پریشانی کا مجھے پورا
پورا احساس ہے۔

یہ دو بڑی حدیثیں بھی اس دعویٰ کی لفظی گواہی ہیں۔ کہ حضرت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف تمام معذبات پر حاوی تھا
کیونکہ اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہوتا۔ تو یہ بھی جانتے ہوتے۔ کہ آج
نماز میں فلاں بچہ روئے گا۔ اس لئے اس دن آپ نماز کو طویل کرنے
کا ارادہ ہی نہ فرماتے۔ اور شروع ہی سے اختصار فرماتے۔

اکیسویں حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔
اکیس سیاہ فام مرد یا عورت ارادہ
کوشک۔ مسجد میں رہا کرتے تھے
اور مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔

إِنَّ اسْتَوْدَاهَا حُلًّا وَأَمْرًا
كَانَ حَكِيمًا فِي الْمَسْجِدِ يَقِمُ
الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَلِدْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ
 يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَحَلَّ ذَلِكَ
 الْإِنْسَانُ قَالُوا مَا ذَاكَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخْلَا
 أَذْنَتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ
 كَانَ كَذَّابًا وَكَذَّابَتُهُ
 قَالَ فَخَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ
 عَدُوِّي عَلَى قَبْرِهِ قَالَ
 فَأَيُّ قَبْرٍ أَفْضَلُ عَلَيْهِ
 رِجَالُ مَسْجِدِ أَصْحَابِ وَمَسْجِدِ بَخَارِ
 ج ۱ ص ۱۰۰ واللفظ لا

وہ مرگیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اسکی موت کا علم نہ ہوا۔
 اتفاقاً ایک دن آپ نے اسے
 یاد فرمایا۔ اور پوچھا اس آدمی کا
 کیا ہوا۔ (کئی دنوں سے وہ دیکھنے
 میں نہیں آیا) تو صحابہ نے عرض
 کی کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے تو
 فرمایا۔ تم نے مجھے کیوں اطلاع
 نہیں دی۔ صحابہ نے کچھ ایسا
 جواب دیا جس سے معلوم ہوتا
 تھا کہ انہوں نے اس معاملہ کو
 معمولی سمجھا۔ (اسلئے آپ کو اسکی
 اطلاع نہ دی) اس پر آپ نے فرمایا۔ چلو مجھے اسکی قبر بتاؤ۔ چنانچہ
 آپ اسکی قبر پر تشریف لائے اور اسکی نماز جنازہ ادا فرمائی۔

مسجد کا خادم جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اور مسجد میں رہا
 کرتا تھا۔ مرگیا لیکن حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی موت کا
 علم نہ ہوا۔ اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھے اسکی موت کی خبر کیوں
 نہیں دی اور پھر جب آپ اسکی قبر پر نماز جنازہ پڑنے کے لئے تشریف
 لے چلے۔ تو فرمایا۔ مجھے بتاؤ۔ اسکی قبر کونسی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعویٰ علم غیب کلمی کے بطلان کی واضح دلیل ہے
اگر آپ کو مغیبات کا کلمی اور تفصیلی علم ہوتا۔ تو اس خادم مسجد کی موت آپ
پوشیدہ نہ رہتی اور آپ نہ فرماتے کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی۔ اور
اسکی قبر کا بھی آپ کو علم ہوتا۔ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔

بابیسویں حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش
سے نکاح کیا تو صحابہ کو دعوت ولیمہ دی۔ دعوت سے فارغ ہو کر رب
لوگ چلے گئے۔ البتہ چند آدمی وہیں بیٹھ کر باتوں میں لگ گئے۔ کافی دور کے
بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لے
گئے۔ اس خیال سے کہ وہ لوگ بھی باہر چلے جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو
آپ کے منشا کا احساس نہ ہوا اور وہ وہیں بیٹھے رہے۔ آپ وہاں
سے نکل کر حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس آ گئے۔

ثُمَّ أَتَاهُمُ خَرْجُ أَفْرَجَةٍ
وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا
وَحَلَّ عَلَى الزَّيْنَبِ فَأَذَاهُمُ
حُبْلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ
صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۸۱
پھر آپ نے سمجھا کہ اب وہ اٹھ
کر چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ
والس تشریف لائے۔ میں بھی
آپ کے ساتھ والس آیا جب
آپ حضرت زینب کے حجرے
میں داخل ہوئے۔ تو دیکھا کہ
وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہیں۔

ابھی گئے نہیں۔ تو آپ واپس آ گئے۔ اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس گیا
 آپ یہ خیالی فرما کر دانیس شریف لائے تھے کہ وہ لوگ اٹھ
 کر چلے گئے ہوں گے۔ لیکن وہ ابھی وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے
 تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کلی اور تفصیلی علم غیب نہیں تھا
تیسویں حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
 کہ ایک سفر میں میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 تھی۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا۔ اور اسی جگہ میرا ہار گم ہو گیا۔
 تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اسکی تلاش کے لئے رک گئے۔
 اور دوسرے لوگ بھی آپ کے
 ساتھ رک گئے۔

صحیح بخاری ج ۱ (صحیح مسلم ج ۱)

تمام صحابہ نے بڑی جدوجہد سے ہار تلاش کیا۔ مگر نہ مل سکا
 آخر کار جب روانگی کے وقت اونٹ کو اٹھایا گیا۔ تو اس کے
 نیچے سے ہار مل گیا۔ روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

ذَبَحْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنَّا
 عَلَيْهِمَا فَاصْبَأَ الْحِقْدَ
 تَحْتَهُ (صحیح بخاری ج ۱)

پھر ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا
 جس پر میں سوار تھی۔ تو اس
 کے نیچے سے ہم کو ہار مل گیا

صحیح مسلم ج ۱

اس واقعہ سے صاف عیاں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہیں تھا۔ اور نہ ہی آپ کو تمام غیوب پر اطلاع تھی۔ ورنہ پاس ہی اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہمارا آپ پر مخفی نہ رہتا۔ اور اس واقعہ سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس قدر تشویش لاحق نہ ہوتی۔

چوبیسویں حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

عنها اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّ بِمَتْرٍ يُلْقِي حُونَ فَقَالَ
لَوْلَاكُمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ
فَخَرَجَ شَيْصًا فَخَرَّ بِهِمْ
فَقَالَ مَا لَمْ تَخْلِكُمْ قَاتِلًا
قُلْتُمْ كَذًا كَذًا قَالَ أَمْتُهُ
أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا گذر ایسے لوگوں پر ہوا۔ جو
کھجور کے درختوں میں پیوند لگا
رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر
تم ایسا نہ کرو۔ تو بھی ٹھیک ہے
(چنانچہ انہوں نے نہ کیا۔) تو
کھجوروں نے ناقص پھل دیا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۲)

فرمایا۔ تمہاری کھجوریں کسی رھیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت
اس قدر پھل کم لائیں۔ تو فرمایا۔ اپنے دنیوی کاموں کو تم ہی زیادہ
جانتے ہو۔

پچیسویں حدیث۔ تابر نخل کی ایک حدیث حضرت رافع بن

خدیج سے مروی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں:۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَخَذْتُكُمْ
بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ
فَعَنْدِي وَلِي بِهِ وَإِذَا أَخَذْتُكُمْ
بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَأَنَا
أَنَا بَشَرٌ رَاصِحٌ مَسْلُومٌ (ج ۲ ص ۲۶۲)

میں بس انسان ہی ہوں جب
میں تمہیں تمہارے دین کی کسی
بات کا حکم دوں۔ تو اس کو مضبوطی
سے پکڑ لو۔ اور جب میں تم کو اپنی
راے سے رو دینا کی کوئی بات کہوں

تو میں بشر ہی ہوں۔ (اور میری رائے ایک بشر کی رائے ہوگی)
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ كِی شرح میں علامہ شہاب الدین خفاجی تحریر
فرماتے ہیں :-

رَفَقَالِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَصِيبُ
وَأَخْطِئُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا
الَّتِي لَهَا بَيُوحٍ إِلَى حَنِيمِهَا
مَشِيئِي وَرَنِيمُ الرِّيَاضِ شَفَا
قَاضِي عِيَاظِ ج ۲ ص ۲۵۶

آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے
کہ جن دنیوی امور کے بارے میں
بذریعہ وحی مجھے کچھ نہ بتایا گیا ہو
ان میں میری رائے درست بھی ہو
سکتی ہے اور خطا بھی۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ ماکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی عیب
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھا۔ اور دنیوی معاملات
کے بارے میں آپ کی رائے خلاف واقعہ بھی ہو سکتی تھی۔

چھبیسویں حدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ قبیلہ عکمل اور عزمینہ کے کچھ لوگ حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا۔ تفسیر

ابن کثیر ج ۶ ص ۱۲) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی۔ کچھ دنوں کے بعد انھیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ اور ان میں سے کچھ بیمار ہو گئے۔ اس پر انہوں نے آپ سے اونٹوں کے گلوں کے ساتھ باہر جنگل میں رہنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دیدی اور وہ باہر اونٹوں کے ساتھ رہنے لگے۔

فَلَمَّا صَحَّوْا قَتَلُوا دَابَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْتَمَرُوا النَّعَمَ فَنَجَّأُوا الْخَبَرَ فِي أَكْثَلِ الشَّهْرِ فَبَعَثَ فِي إِثَارِهِمُ الْخَوَاصِمَ بخاری ج ۱ ص ۳ واللفظ لا صحیح مسلم ج ۲ ص ۵)

پھر جب وہ تندرست ہو گئے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا۔ اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ اس واقعہ کی اطلاع آپ کو صبح ہی مل گئی۔ تو آپ نے انکی تلاش میں آدمی روانہ فرما دیے۔

یہ لوگ منافق تھے اور بڑی نیت سے آئے تھے۔ منافقانہ طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بیعت بھی کی۔ اور آخر کار اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر ڈالا۔ اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ غیب دان نہ تھے۔ اور نہ ہی جمیع ماکان و مایکون کے عالم تھے۔ ورنہ آپ کو حقیقت حال کی پوری پوری واقفیت ہوتی۔

ستائیسویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ رعل، ذکوان، عصبہ اور بنو لحيان کے کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ان کی قوم کے دوسرے لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان سے برسر پیکار ہیں۔ اسلئے ان کے مقابلہ کے لئے کچھ آدمیوں کی ملک کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کی باتوں پر اعتماد فرمایا۔ اور انھیں مخلص مومن سمجھ کر انصار میں سے ستر آدمی ان کی مدد کے لئے ان کے ہمراہ روانہ فرما دیئے جو سارے سارے قرآن مجید کے قاری اور نہایت ہی متقی تھے۔ چنانچہ جب وہ منافقین صحابہ کی اس جماعت کو ساکھ لئے کر مقام بنہ معونہ پر پہنچے۔ تو ان سے دوہو کہ کیا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ ان میں سے صرف ایک صحابی کعب بن زید اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کی جان بچی حدیث کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتاہ رعل و ذکوان و عصبۃ و بنو لحيان فزعوا انہم خذوا سلموا و استمددوا علی خومہم فامدھم النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ رعل، ذکوان اور بنو لحيان کے آدمی آئے اور کہنے لگے کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کے مقابلہ میں آپ سے مدد کی

يَسْتَبْعِينَ مِنَ الْاَنْصَارِ
 قَالَ اَلَسْ كُنْتُمْ اَنْتَهُمْ
 الْفَرَاخَ يَحْطِیُونَ بِالشَّامِ
 وَيَصْلُونَ بِاللَّيْلِ نَاطِقًا
 بِهِمْ حَتَّى يَبْغُوا بِمَرْ
 مَعُونَةٍ عِنْدَ رَايِهِمْ
 وَكَتَلُوهُمْ اَلَمْ رَضِیْ
 بَخَارِی ج ۱ ص ۱۳۱
 اور ان کو قتل کر دیا۔

درخواست کی۔ تو آپ نے ستر
 انصار یوں کی گما ان کو دی حضرت
 انس کہتے ہیں کہ ہم ان کو
 قرار کہتے تھے۔ دن کو رگزار وقت
 کے لئے گلیاں، پتے اور رات
 کو نماز میں مشغول رہتے۔ وہ
 لوگ ان کو ساتھ لے کر بدر معونہ
 پہنچے۔ تو ان سے بد عہدی کی۔

اور اس صورت حال کا آپ کو پہلے پگڑ علم نہیں تھا کہ ایسا
 ہوگا۔ بلکہ جب ان قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو بذریعہ وحی آپ
 کو اسکی اطلاع ہوئی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
 فَاخْبَرَ جِبْرِیلُ الْمُنْبِیَّ
 صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ
 اَنْهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ
 خَرَّ صَنِ عَنَّهُمْ۔
 رِصیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۹
 تو جبریل نے حضرت نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع
 دی۔ کہ وہ اپنے رب سے
 مل چکے ہیں۔ اور اللہ ان سے
 راضی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہ ان قاریوں کے قتل
 پر آپ کو اس قدر صدمہ اور رنج ہوا۔ کہ اتنا کبھی نہیں ہوا۔ ان کے

قتل کے بعد ان ظالم قاتلوں کے لئے آپ پورا ایک ماہ بدعا کرتے رہے
 تَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا حَتَّى
 قُتِلَ الْقُرْآنُ حَتَّى دَايَتْ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزَنًا حَتَّى
 أَشَدَّ مِنْهُ رَاحِمٌ بَخَارِي
 ج ۱ ص ۱۷۱

اس صحیح واقعہ کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ بریلویوں کے اس باطل
 دعویٰ میں کس قدر صداقت ہے۔ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیباً
 تھے۔ اور ماکان و مایکون کوئی جزئی آپ کے علم محیط سے باہر نہیں
 تھی کس قدر اندھیر ہے۔ اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سنگین اور
 ناپاک بہتان ہے کہ آپ کو ماکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی علم حاصل
 تھا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا۔ کہ یہ لوگ جو اسلام لائے گا دعویٰ کر
 رہے ہیں۔ اور امداد طلب کرنے آئے ہیں۔ یہ سب جھوٹے ہیں
 اور منافق ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا۔ یہ منافقین ان ستر
 قاتلوں کو ساتھ لے جا کر دھوکہ سے قتل کر دینگے۔ مگر یہ سب کچھ جاننے
 کے باوجود آپ نے ستر قاری اور قائم اللیل صحابیوں کو قتل کرانے
 کے لئے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عذرا

بہتان عظیم۔ حالاں کہ آپ کی شان یہ تھی۔ یا اللہ مبین رکھو وہ
 تاحیثہ۔ (سورہ توبہ ع ۱۶) کہ ایمان والوں پر بڑے شفیق اور
 مہربان تھے۔

لا محالہ ہی کہنا پڑے گا کہ اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم
 نہیں تھا کہ یہ لوگ منافق اور جھوٹے تھیں۔ اور نہ آپ کو یہ معلوم
 تھا کہ وہ غدر کر کے آپ کے آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ ورنہ آپ بھی
 اپنے صحابیوں کو ان کے ساتھ نہ بھیجتے۔ اس لئے یہ واقعہ بھی آپ کے
 جمیع ماکان و مایکون کی نفی پر برصان قاطع ہے۔

اتھنا بیسول حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
 کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِئٍ
 مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا هَدَيْتُ
 وَلَوْ لَا مَعِيَ الْهَدْيُ لَاحْلَلْتُ
 (صحیح بخاری ج ۲، صحیح مسلم ج ۱)

جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوتی
 ہے۔ اگر یہ پہلے ہی معلوم ہو جاتی
 تو میں قرابانی کے جانور ساتھ نہ
 لاتا۔ اور اگر قرابانی کے جانور میرے

ساتھ نہ ہوتے تو میں احرام کو ختم کر دیتا۔

انتیسول حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی
 ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِئٍ
 مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَفَقْتُ
 جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوتی
 ہے۔ اگر وہ پہلے سے معلوم ہو

الْمَصَدِّقَ وَلَحَلَّتْ مَعَهُ
الثَّامِسَ حَتَّى حَكُوا
صحیح بخاری ص ۳۹۰ صحیح مسلم ص ۱۰۹
ج ۲ ج ۱
جاتی۔ تو میں قربانی کے جانور
ساتھ لے کر نہ آتا۔ اور جب دوسرے
لوگوں نے احرام کھولے ہیں۔
میں بھی احرام کھول دیتا۔

س ۱۰۰ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع
کے لئے روانہ ہوئے۔ اس وقت ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
آپ کے ساتھ تھے حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ایک صحابہ
کے سوا قربانی کا جانور کسی کے ہمراہ نہیں تھا۔ سب نے حج کا احرام باندھ
رکھا تھا۔ مگر منظر نہیچ کر حصہ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ
اب مشرکین کے ایک جابلانہ اور باطل خیال کی تردید کا اچھا موقع ہے
مشرکین کہتے تھے کہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
آپ چونکہ قربانی کے لئے جانور ساتھ لے گئے تھے۔ اور اس وجہ سے
اعمال حج بجالانے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتے تھے۔ اس لئے آپ
نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حج کا احرام ختم کر دیں۔ اور عمرہ کا احرام باندھ
کر عمرہ بجالائیں۔ اور پھر از سر نو حج کا احرام باندھیں۔

ادھر صحابہ کرام کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوا کہ عمرہ بجالانے کے بعد
چونکہ وہ احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ اور بیویوں سے استمتاع کی اجازت
ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں ان کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائیگی
اور ساتھ ہی ان کی انتہائی خواہش یہ تھی کہ وہ بھی بالکل اسی طرح حج

ادا کریں۔ جس طرح خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بجا لائیں۔ اس لئے
 آپ کی تجویز پر عمل کرنے میں ان کو قدرے تاثر ہوا اس موقع پر
 آپ نے مذکورہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام
 نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حج کا احرام کھول کر پہلے عمرہ ادا کیا۔
 ان دونوں حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ جو بات آپ کے قلب
 مبارک پر مکہ معظمہ پہنچ کر اور صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ کر منکشف ہوئی
 تھی۔ اس کا آپ کو مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت علم نہیں تھا۔ جیسا
 کہ خود آپ کے الفاظ میں اسکی صراحت موجود ہے۔ اگر مدینہ سے روانگی
 کے وقت یہ بات آپ کے ذہن میں ہوئی تو آپ وہیں سے تمتع کی میت
 فرما لیتے۔ چنانچہ حافظ بدرالدین عینی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں۔
 ای لو عرفتم فی اول الحال حج کے مہینوں میں جواز عمرہ کے بارے
 ما عرفتم اخرا من جواز الحصرۃ میں جو بات بعد میں مجھے معلوم ہوئی
 فی اشهر المحرم لما ہے۔ اگر وہ شروع ہی میں معلوم ہو جاتی
 اهل بیت (ع) انا لکنت متحتما تو میں صدی ساکھ نہ لانا۔ اور
 ارادۃ مخالفۃ اهل مشرکین کی مخالفت کے لئے
 الحباہلیۃ عمدۃ القاری ج ۹ تمتع کے ارادہ سے آتا۔
 تو اس سے معلوم ہوا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیبات کا کلی
 اور تفصیلی علم حاصل نہیں اور آپ جمیع ماکان و مایکون کے عالم
 نہ تھے۔

تیسویں حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَقُولُ اللَّهُ اُعِدَّتْ لِحَيَاوِي
الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ
وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ
عَلَى قَلْبِ نَبِيٍّ ذُخِرَ مِنْ
مَلِكٍ مَا أَطْلَعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ
قَرَأَتْ لَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مَا
أُخْفِيَ لَكُمْ مِنْ قُرْآنٍ عَنِ
حَزْرٍ أَمْ يَبْأُكَ أَنْوَ الْعَمَلُونَ
مصحح بخاری ج ۴ صفحہ ۲۴۰
مصحح مسلم ج ۲ صفحہ ۴۳

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے
نیک بندوں کے لئے وہ کچھ ذخیرہ
رہنورد (عام) تیار کر رکھا ہے جو
نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اور نہ کسی کان
نے سنا۔ اور نہ ہی کسی بشر کے
دل میں اس کا خیال گذرا اور یہ
چیزیں ان کے علاوہ ہیں جن کی
راے میرے بندوں (تم کو) اطلاع
دی جا چکی ہے پھر آپ نے یہ
آیت تلاوت فرمائی۔ فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ

اکتیسویں حدیث۔ حضرت اسماعیل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ۔

شَمَدَاتٌ مِنْ تَرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِبًا
وَصَفَّ فِيهِ الْحَمْدُ تَحْقِيقًا
ثُمَّ خَالَ فِي أَحْضَانِهِ
فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ

ایک دفعہ میں حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر
ہوا جس میں آپ نے حنت کا
پورا حال بیان فرمایا اور گفتگو
کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ

وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا عَيْنٌ

قَلْبٌ بَشَرَ خَطَرَ الْحَدِيثِ

صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۷۸

اس رحمت میں ایسی چیزیں
ہو گئی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں
اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ ہی

کسی بشر کے دل میں ان کا کبھی خیال آیا۔

ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک
بندوں کے لئے جنت میں جو جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وہ امرِ قدر
پوشیدہ ہیں۔ کہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہیں۔ ان کا تفصیلی علم اللہ
تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں ماموصول یا
موصوفہ ہے۔ اور عین۔ اُذُن اور بَشَرَ نکرے ہیں جو نفی کے
تحت داخل ہیں۔ اور نکرہ تحت نفی مفید استخراق ہوتا ہے۔ تو مطلب
ہوگا کہ تمام آنکھوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اور تمام کانوں نے ان کو
نہیں سنا۔ اور تمام انسانوں کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گذر
اس استخراق کی وجہ سے کوئی آنکھ کوئی کان اور کوئی انسان اس نفی
سے مستثنیٰ نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنت کی ان پوشیدہ نعمتوں
کو نہ کوئی برگزیدہ نبی جانتا ہے نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی جن
چنانچہ علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں

ماہنا ماموصولة اد

موصوفة وعین وقت

فی سياق المنفی فاناد الاستغراق

ماہیاں موصولہ ہے یا موصوفہ اور

لفظ عین سیاق نفی میں واقع ہے

اور مفید استخراق ہے اور

والمعنى ما رأيت الحيون
كلهن ولا عين واحدة
منهن رعدة القارى شرح صحيح بخارى
ج ۱۵ ص ۱۵۳

معنى یہ ہیں کہ نہ تمام آنکھوں
لے ان کو دیکھتا ہے۔ اور نہ ہی
کسی ایک آنکھ لے۔

اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔

وما فى ما اخفى موصولة
ونفس نكرة فى سياق النفي
فتعم جميع الانفس اى
لا يعلم الذى اخفاه
الله لهم لا ملك مقرب
ولا نبي مرسل الخ
ارشاد السارى شرح صحيح البخارى ج ۲۹ ص ۲۹

اور ما۔ ما اخفى میں موصولہ
ہے اور نفس نکرہ سیاق نفی میں
واقع ہے۔ اس لئے وہ تمام نفوس
کو شامل ہو جائے گا۔ اور مطلب
یہ ہوگا۔ کہ اللہ نے ان (نیک بندوں)
کے لئے جو کچھ چھپا رکھا ہے۔ اے
نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور
نہ کوئی برگزیدہ پیغمبر۔

اور روایت میں بروایت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه آخر
میں ان الفاظ کا اضافہ بھی موجود ہے۔

ولا يَكَلِمُهُ مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ
ولا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ رَفَعَ الْبَابَ
ج ۱۹ ص ۱۱۹، عمدة القارى ج ۱۲ ص ۱۱۹، ارشاد
السارى ج ۵ ص ۲۸

اور اس کو نہ کوئی مقرب فرشتہ
جانتا ہے۔ اور نہ کوئی برگزیدہ
پیغمبر۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حبنت کی لغتوں کا تفصیلی
علم نہ کسی برگزیدہ پیغمبر کو حاصل ہے۔ اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے
کو اور اللہ کے سوا کوئی جمیع ماکان و مایکون کا عالم نہیں
بتیسویں حدیث

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب
میں ایک رات کو جس میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ اور تیز ہوا چل
رہی تھی۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا
اَلَا حِلِّي يَا تَيْبِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعِيَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَسَكَنَّا فَلَمْ يُجِبْنِي
مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ اَلَا حِلِّي
يَا تَيْبِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعِيَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَسَكَنَّا فَلَمْ يُجِبْنِي
مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ اَلَا حِلِّي يَا تَيْبِي
بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَنَّا
فَلَمْ يُجِبْنِي مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ
يَا تَيْبِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

کیا کوئی اُلیا مرد ہے جو میرے
پاس کا فردوں کے شکر اُکی خبر لائے
اللہ اسکو قیامت کے دن میری
معبیت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس
پر ہم سب خاموش رہے اور کسی نے
جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر اپنی الفاظ کا
اعادہ فرمایا۔ پھر بھی ہم خاموش رہے
اور ہم میں سے کوئی بھی نہ بولا۔
اس کے بعد تیسری بار بھی آپ نے
وہی الفاظ دہرائے اور کسی نے
جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا
حذیفہ! اٹھو اور دشمن کی فوج

کی خبر میرے پاس لاؤ۔
تینتیسوں حدیث۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں

ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا۔

مَنْ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ

فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ

مَنْ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ

فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ

مَنْ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ

فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا الْحَدِيثُ

صحیح بخاری ج ۲ صفحہ ۵۹

لائے گا۔؟ زبیر نے کہا۔ میں۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو تمام معنیات اور ماکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی علم نہیں

تھا۔ اگر آپ کو تمام غنیوب معلوم ہوتے اور آپ کا علم محیط ہوتا

تو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لئے آپ کو جاسوس بھیجنے

کی ضرورت نہ ہوتی۔ یاد رہے کہ غزوہ احزاب شہر میں

واقع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت تک

آپ کو علم غیب حاصل نہیں تھا۔

چونتیسویں حدیث

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے۔ تو ہتھیار اتار ڈالے اور غسل فرمایا۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا۔

قَدْ وَضَعْتَ السَّلَاحَ
وَاللَّهُ مَا وَضَعَنَا هُ أَخْرَجَ
إِلَيْهِمْ قَالَ قَالَ إِنِّي قَالَ
هَلُمْنَا وَاسْتَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ
فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ
صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۹ و صحیح مسلم
ج ۲ ص ۹۵

آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں
خدا کی قسم ہم نے تو ابھی نہیں اتارتے
را چھا اب ان کی طرف چلے۔
آپ نے فرمایا۔ کن کی طرف تو
جبریل نے عرض کیا۔ اس طرف
اور بنی قریظہ کی آبادی کی
طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم ان کی طرف نکل کر روانہ ہو گئے۔

یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کلی عیب نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ عیب دان ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ابھی تو مجھے بنی قریظہ کی طرف جانا ہے۔ اسلئے آپ ہتھیار اتار کر غسل نہ فرماتے اور نہ ہی آپ جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے کہ اب اللہ کی طرف سے کس سمت

کو جانے کا حکم ہے۔

پتیسویں حدیث۔

حضرت مسور بن محرز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اس سال آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چودہ صحابہ کو ساتھ لے کر بارادہ عمرہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر آپ نے عمرہ کا احرام باندھا۔ اور ہدی کے اونٹوں کو قلا دے ڈالے اور اشعار کیا۔ اور مشرکین کے حالات اور ان کی جنگی تیاریوں اور سرگرمیوں کا علم حاصل کرنے کے لئے آپ نے خزاعہ قبیلہ کا ایک آدمی بطور جاسوس مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔

قُلْنَا آتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلْدًا
الْهَدْيَ وَالشَّخْرَةَ وَ
آخِرَةً مِنْهَا بَحْرَةً
وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خَزَائِعِهِ
وَسَامِرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ
الْأَشْطَا طَأَاهُ عَيْنُهُ قَالَا
إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ
جَمْعًا وَقَدْ جَمَعُوا

جب آپ مقام ذی الحلیفہ
میں پہنچے۔ تو ہدی کے جانوروں کے
قلا دے ڈالے۔ اور اشعار کیا۔
اور عمرہ کا احرام باندھا۔
اور قبیلہ خزاعہ سے اپنا ایک
جاسوس دشمن کی خیرین معلوم
کرنے کیلئے مکہ بھیجا اور وہاں
سے کوچ فرمایا جب آپ مقام
غدير الاشطاط میں پہنچے۔ تو آپ کے

لَكَ الْآخِرَ بِشَرِّهِمْ وَهُمْ
مُقَاتِلُونَ لَكَ وَصَادُونَ لَكَ
عَنِ الْبَيْتِ وَمَنْخُولَكَ
(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱)
حاسوس نے اگر آپ کو بتایا کہ
مشرکین قریش نے آپ کے
لئے بہت سی فوجیں جمع کر رکھی
ہیں اور مختلف قبائل سے لوگ
جمع کر لئے ہیں اور وہ آپ سے لڑنے پر آمادہ ہیں اور آپ کو
بیت اللہ سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔

اس حدیث سے بھی یہ دعوائے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع عیوب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو ماکان
و مایکون کا کلی اور تفصیلی علم ہوتا تو آپ کو قریش کے تمام منصوبے
بھی معلوم ہوتے۔ اور ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے آپ
حاسوس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

چختیبول حدیث

جب سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی۔ دَلَا تَرْفَعُوا أَسْوَاقَ الْبَنَاتِ
حَقَّ صَوَاتِ النَّبِيِّ (الآیۃ) تو حضرت ثابت بن قیس
جن کی آواز بہت بلند تھی۔ اور باتوں میں اکثر ان کی آواز حضور
علیہ السلام سے اونچی ہو جاتی تھی۔ اس لئے وہ اس آیت کی وعید
سے ڈر گئے۔ اور گھر سے باہر نکلتا چھوڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

رَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

راکد فخر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ اَفْتَقَدَ ثَابِتُ بْنُ
 قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ
 اللَّهِ اَنَا سَلَّمْتُ لَكَ عَلَيْهِ
 فَاَتَاكَ فَتَوَحَّيْتُ حَبْدًا حَالِيًا
 فِي بَيْتِهِ مُنْكَسَّرًا رَأْسُهُ
 فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ
 شَرُّكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ
 صَوْتُ صَوْتِ الْمَنِيِّ صَلَّ
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ
 حَطَّ قَمَلُهُ وَهُوَ
 مِنْ أَهْلِ النَّارِ
 (الحدیث) صحیح بخاری ج ۵ و

ج ۲ ص ۱۸۵

ہو گئے ہیں اور وہ جہنمی ہو گیا ہے۔

حب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا
 تو آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دوزخی نہیں ہو۔ بلکہ تم
 جلتی ہو۔ اس حدیث سے روزِ دوسرے طرح واضح اور آشکار ہو گیا
 کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اور آپ کو
 اپنے صحابہ کے پوشیدہ حال کا قیاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ کو

وسلم نے ثابت بن قیس کو
 غائب پایا۔ اور اس کے بارے
 میں لوگوں سے دریافت کیا
 تو ایک شخص نے عرض کیا۔ یا
 رسول اللہ! میں اسکی خبر آپ کے
 پاس لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص
 اس کے گھر پہنچا۔ تو اسے گھر میں
 سر جھکائے بیٹھا پایا۔ پوچھا
 کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب
 دیا بہت برا۔ کیونکہ وہ آل
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 آواز سے اپنی آواز بلند کیا کرتا
 تھا۔ اسلئے اس کے اعمال ضائع

پیشہ بات معلوم ہوئی۔ اور جمیع ماکان و مایکون کا علم آپ کو حاصل ہوتا۔ تو حضرت ثابت بن قیس کی غیر عاصری کا سبب بھی آپ کو معلوم ہوتا۔

منشیوں حدیث

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں حسب ذیل کلمات کہا کرتے تھے
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ
 قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ
 صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۳۵
 اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بے فائدہ ہو۔ اور اس دل بھی پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ تمام علوم جو غیر نافع ہیں یعنی بے فائدہ ہیں۔ وہ آپ کو عطا نہیں کئے گئے تھے کیونکہ آپ ان سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور چونکہ علوم غیر نافع بھی مانگا دیا کیونکہ میں داخل ہیں۔ اس لئے ثابت ہوا کہ آپ کو ماکان مایکون کا کلی علم عطا نہیں کیا گیا تھا۔

ریلوئی جواب۔ مولوی محمد عیسیٰ صاحب چھپڑی اور مفتی احمدیہ خاں صاحب گجراتی نے مقیاس حقیقت صفحہ ۴۶ اور جوار الحق صفحہ ۳ میں اس کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی علم نہیں جو بالکل ہی غیر نافع ہو۔ جب دنیا میں

غیر نافع علم کا وجود ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے ماکان و مایکون کے علم کی نفی بھی نہ ہوئی۔

جواب السوال:۔ آں حضرت علی اللہ علیہ وسلم کا علم غیر نافع سے پناہ مانگنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں علم غیر نافع موجود ہے۔ ورنہ ایک چیز جو معدوم محض ہے اس سے پناہ مانگنا لازم آئے گا۔ جو لا طائل ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی شان سے بعید ہے۔

نیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ (سورہ بقرہ ۷)

اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی ہے اور ان کو نفع نہیں دیتی۔

قرآن مجید کی اس تصریح سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں ایسے علوم بھی موجود ہیں، جو سراسر نقصان دہ ہیں۔ اور ان میں کوئی نفع نہیں۔ ان علوم میں ایک جادو کا علم بھی ہے۔ اور اس آیت میں یہی مراد ہے۔

دنیا میں بہت سے ایسے علوم ہیں جن کا سیکھنا سکھانا حرام ہے جس سے ظاہر ہے کہ کم از کم ایسے علوم دینی معاملات میں سراسر نقصان دہ اور غیر نافع ہیں۔ مثلاً جادو۔ علم نجوم طلسمات وغیرہ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں۔

و ادخل صاحب الدرۃ
 العلم الحرام علم الفلا^{سفة}
 والشعبدۃ والتنجیم
 والرمی وعلوم الطباعت
 والسحر والکھانۃ۔
 انجاء الحاجہ علی سن ابن جابر
 اور فن تاریخ کے مجید و علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں۔
 فجعلت الشریعة باب السحر
 والطلسمات والشعوذۃ
 باباً واحداً لما حنیہا من
 الضرر وخصتہ بالخطیئۃ
 والتحریم مقدمہ (مکذوب)
 اور ممنوع قرار دیا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ یہ علوم حرام کا سیکھنا سکھانا شریعت میں ممنوع
 اور حرام ہے آپ کو عطا نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے آپ جمیع
 ماکان و مایکون کے عالم نہ تھے۔

اڑتیسویں حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
 کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّحْلَيْنِ مِنْ قَتْلٍ
 أَحَدٌ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ
 يَقُولُ أَتُهُمَا أَكْثَرَ أَخَذًا
 لِقُرْآنٍ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى
 أَحَدِهِمَا قَدَّمَ مَدَّةً فِي
 اللَّحْدِ رِصْحِ بَخَارِي ج ۱ ص ۱۷۹
 ج ۲ ص ۵۸

شہداء اراحدیں سے دو دوا دیوں کو
 ایک کفن میں جمع کرتے پھر فرماتے
 کہ ان دونوں میں قرآن کا زیادہ
 عالم کون تھا۔ جب ایک کی طرف
 اشارہ کیا جاتا۔ تو آپ لحد میں
 اسکو رقبہ کی جانب (مقدم
 فرما دیتے۔

جنگ اُحد میں مسلمانوں کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ شہداء
 کے لئے الگ الگ کفنوں کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ اسلئے دو دوا دیوں
 کو ایک ایک کفن میں بکھرنے کیا گیا اور رقبہ کی طرف اس شخص کو مقدم کیا گیا
 جو قرآن کا زیادہ عالم تھا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ
 کرام کے بارے میں تفصیلی طور پر معلوم نہیں تھا۔ کہ ان میں ہر ایک کا علم
 کس قدر ہے۔ اسلئے آپ ہر دوا دیوں کے بارے میں ان صحابہ سے
 دریافت فرماتے جن کو ان کے علم کا حال معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ اس بات
 کی دلیل ہے کہ آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم حاصل نہیں تھا۔
 نہ آپ ان کے علم قرآن کے بارے میں دوسرے کو گوں سے تحقیق
 نہ فرماتے۔

انتالیسویں حدیث :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان
 کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی خبریں

اسرار ان کی جنگی تیاریوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے چند مخلصین صحابہ کی ایک جماعت کو حضرت عاصم بن ثابت کی سرکردگی میں جاسوسی کے لئے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا جب یہ لوگ عسفان اور مکہ کے درمیان پہنچے تو قبیلہ بنی لحيان کے لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا چنانچہ ان کے ایک سو تیرا انداز ان کی تلاش میں چل نکلے۔ آخر ایک مقام پر ان لوگوں نے صحابہ کرام کو جا لیا۔ اور حضرت عاصم اور ان کے سات راہبوں کو قتل کر دیا۔ اور حضرت نجیب اور ان کے ساتھی دودار آدمیوں کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اور حضرت نجیب رضی اللہ عنہ کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ ہوں :-

حضرت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ (چھوٹا ساد سنہ) جاسوسی کے لئے عاصم بن ثابت کی کمان میں روانہ فرمایا جب وہ عسفان اور مکہ کے درمیان پہنچے۔ تو قبیلہ ہذیل کی ایک شاخ بنو لحيان کو ان کی اطلاع ہو گئی۔ اور وہ ان کے پیچھے ہو لئے۔۔۔۔۔ کافروں نے ان کو

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا آمَرَ عَلَيْهِمَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَنْظَلَهُمْ أَحْثَىٰ إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكُورًا لِحَيٍّ مِنْ هَذِيلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحِيَّانَ فَتَبِعُوهُمْ فَأَخَاطَبُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ

اِنْ نَزَلْتُكُمْ اِلَيْنَا اِلَّا
تَقْتُلُ مِنْكُمْ رَجُلًا
فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا
فَلَا اَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ
اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ
فَقَامَتَا لَوْ هُمَا دَمَدَهُمَا
هَتَّى قَتَلُوْا عَاصِمًا
فِيْ مَسْبَعَةٍ نَّفَرًا بِالنَّبْلِ
(المحدث صحیح بخاری ج ۲ صفحہ ۵۵)

گھیر لیا۔ اور کہا کہ اگر تم مجھے اُتراد
رکھو تو نہ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ سکے
تھے) تو تم کو امان دی جائے گی۔
اور ہم عہد کرتے ہیں کہ تم میں
سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں
گے۔ عاصم نے کہا کہ میں تو ایک
کافر کے ذمہ میں نہیں اتروں گا
پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ
ہمارے حال کی اپنے رسول کو

اطلاع دیدے چنانچہ کفار مان سے لڑے۔ تیر اندازی کی۔ اور
عاصم سات ساتھیوں سمیت تیروں سے شہید کر ڈالا۔

یہ صحیح واقعہ بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب
کی نفی کرتا ہے۔ اگر آپ جمیع ماکان و مایکون کے عالم ہوتے۔ تو
آپ کو دشمنوں کی خبریں خود بخود معلوم ہوتیں۔ جا سو برس بھیننے کی
ضرورت نہیں تھی۔ نیز آپ کو ان صحابیوں کے کافروں میں اس
طرح گھر جانے اور شہید ہو جانے کا بھی علم ہوتا۔ اور آپ ان سے
بچنے کے لئے ان کو کوئی تدبیر ارشاد فرماتے۔ اس سے یہ بھی معلوم
ہوا۔ کہ ان صحابیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آل حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دعا کی

تھی۔ کہ اے اللہ! ہمارے حال سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنا۔

چالیسویں حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔
 اُنْحِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ
 وَسَلَّم بَصِیْبًا فَاَبِیْ اَنْ یَّا کُلَّ
 مِتَّہُ وَقَالَ لَا اَذِہْرِیْ لَعَلَّہُ
 مِنْ الْمُقْرُوْنِ الَّتِیْ مُسِخَتْ
 (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۵۱)

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گویہ لائی گئی۔ تو آپ نے اسے کھانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں شاید یہ ان امتوں میں سے ہے جو مسخ

کر دی گئیں۔

اکتالیسویں حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گویہ کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔

يَا اَعْرَابِیُّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ
 لَعَنَ اَوْغْضِیْبَ عَلِی سَبِیْطٍ
 مِنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ فَمَسَخَهُمْ
 دَوَآئِبَ یَرْبُوْنَ فِی الْاَرْضِ
 خَلَا اَذِہْرِیْ لَعَلَّ هَذَا مِنْہَا
 (الحديث صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۵۲)

اے اعرابی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ کو ملعون فرمایا (مغضوب کیا۔ اور ان کو مسخ کر کے زمین پر رہنے والے جانور بنا دیا۔ اب مجھے معلوم نہیں شاید یہ بھی ان میں سے ہو

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وہ علم کو اس کا علم نہیں تھا کہ گوہ مسخ شدہ جاؤر ہے۔ یا نہیں۔
اور یہ علم بھی ماکان و مایکون سے متعلق ہے۔ لہذا اسکی لفظی سے کلی
غذیکے علم کی لفظی ہو گئی۔

برایلیسیوں حدیث حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے
تو انہوں نے آپ کے سامنے گوہ کا گوشت رکھا۔ اور جب آپ نے
اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْمَيْمُونَةِ
الْحَضْرَاءُ أَخْبَرَتْ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَا قَدَّمَ ثَقْلًا لَهُ قُلْنَهُ هُوَ
الضُّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفُجَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرَةً
الْحَدِيثُ (صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۵۱) واللفظ

لصحيح بخاری ج ۲ ص ۸۳

تو جو عورتیں وہاں موجود تھیں ان
میں سے ایک نے کہا کہ حضور
علیہ السلام کو بتا دو کہ تم نے کیا
چیز آپ کو پیش کی ہے۔ تو
عورتوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ
یہ گوہ (کا گوشت) ہے۔ تو
آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا
اور اسے تناول نہ فرمایا

اگر آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ یہ گوہ ہے۔ تو آپ
کھانے کے لئے اسکی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے۔ جب تک عورتوں

لے بتایا نہیں۔ اس وقت تک آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیا ہے
 اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت مسیحوتہ ۱۹۰۱ء ہاں موجود و مری
 صحابیات کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں اور
 بتائے بغیر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت
 خالد بن ولید کی موجودگی میں پیش آیا۔ جیسا کہ اس روایت کے آخری
 حصہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت خالد نے سکھ یا مشرک
 میں اسلام قبول کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اپنی
 عمر شریف کے اس آخری حصہ میں بھی جمیع مآکان و مآبکون کا
 علم حاصل نہیں ہوا تھا۔

تینٹا لیسویں حدیث۔ جنگ حنین میں قبیلہ ہوازن کے مویشی
 مال و اسباب اور جنگی قیدی جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے مجاہدین
 میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہوازن نے اسلام قبول کر لیا تھا اور
 اپنے مال و متاع اور قیدی واپس لینے کے لئے ایک وفد حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا حضور علیہ السلام نے فرمایا
 کہ اب تو رب کچھ تقسیم ہو چکا ہے۔ اس لئے یا تو اپنا مال و اسباب واپس
 لے لو۔ یا قیدیوں کو آزاد کرالو۔ انہوں نے دوسری بات منظور
 کر لی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ معاملہ مسلمانوں کے سامنے پیش فرما کر
 ان سے مشورہ لیا۔ تو رب نے عرض کیا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔
 یہ بات چونکہ عام مجمع میں تھی۔ اور اس طرح ہر ہر آدمی کی رائے

معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے آپ نے فرمایا۔

اِنِّیْ لَا اَدْرِیْ مَنْ اَذِنَ
مِنْکُمْ مِّنْ لَّمْ یَاْذَنْ فَادْحِیْطُوْا
حَتّٰی یَرْفَعَ اِلَیْکَ اَعْرَافُکُمْ
اَمْرَکُمْ (صحیح بخاری جلد ۲ ص ۱۶۴)

مجھے معلوم نہیں کہ تم میں سے کون
اس پر خوش ہے۔ اور کون ناخوش
تم واپس جاؤ۔ اور ہر قبیلے کا چودہواں
اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے

روایت حضرت مسور بن محرز (رپورٹ پیش کرے۔

چنانچہ سب لگ چلے گئے۔ اور ہر قبیلے کے سردار نے اپنے

آدمیوں سے مشورہ کیا۔ تو سب نے اس بات سے اتفاق کیا۔ اس

حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرما

خروا ان لوگوں کے ارادوں کا علم نہیں تھا۔ اسی لئے فرمایا کہ ہر

قبیلہ کا سردار اپنے قبیلہ کی رپورٹ پیش کرے۔ یہ واقعہ آپ سے

ماکان دما یكون کے تفصیلی اور کلی علم کی نفی پر واضح اور بین دلیل ہے

چوالیسویں حدیث۔ غزوہ خیبر کے وقت ایک یہودی عورت نے

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا

دیا۔ ایک لغت کھا لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں زہر ہے

آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی کھانے میں شریک تھے۔ جب زہر کا انکشاف

ہو گیا تو سب نے کھانا چھوڑ دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ زہر کا

شدید رد عمل فوری طور پر مشہور نہ ہوا۔ تاہم بعض صحابہ ان زہر آلود

لغتن کی وجہ سے جان بحق ہو گئے۔ چنانچہ سنن ابوداؤد میں ہے فتویٰ

اصحابہ الذین اکلوا من المشاة (ج ۲ ص ۵۴) آپ کے وہ صحابہ
 جنہوں نے اس بکری کا زہر آلود گوشت کھایا۔ وہ جاں بحق ہو گئے
 اور خود حضور علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ تین سال تک آپ زہر کی تکلیف
 محسوس فرماتے رہے۔ اور وفات کے وقت تو اس قدر تکلیف بڑھ گئی
 تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس زہر کی وجہ سے مجھے اپنی رگ جان
 کٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔
 لَمَّا فَتَحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ
 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّم سِتَاثُ فِيهَا سَمٌّ
 (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱)

گوشت پیش کیا گیا۔

اور ج ۲ ص ۶۳ پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی
 ہیں کہ مرہن وفات میں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔
 يَا عَائِشَةُ مَا أَذَالَ أَحَدُ الْمَرِ
 الطَّحَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرٍ
 حَمْلًا أَدَانُ وَحَدَّثْتُ انْقِطَاعَ
 أَنَّهُ مَرِيٌّ مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ
 لے عائشہ میں ہمیشہ اس زہر
 آلود کھانے کی تکلیف محسوس
 کرتا ہوں جو میں نے خیبہ میں کھایا
 تھا۔ اور اس وقت تو اس زہر
 کی وجہ سے مجھے اپنی رگ جان کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

یہ واقعہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر
 مبرورہ دلیل ہے۔ اگر آپ کو ماکان دما کیون کا علم ہوتا۔ تو آپ

آپ نہ خود وہ زہر آلود کھانا تناول فرماتے۔ اور نہ اپنے صحابہ کو
کھانے دیتے جسکی وجہ سے بعض صحابہ کی موت واقع ہو گئی۔

بریلویوں کے مفتی اور ان کے حکیم الامت

بریلوی جواب مفتی احمد یار خاں صاحب اس حدیث

کا جواب دیتے ہیں :-

اس وقت حضور علیہ السلام کو یہ بھی لگتا تھا کہ اس میں زہر ہے۔

اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہم یہ حکم الہی اثر نہ کرے گا۔ اور

یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہ ہی ہے کہ ہم اسے

کھالیں۔ تاکہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم

کو شہادت کی وفات عطا فرمائی جائے۔ راضی برضا تھے

(جاء الحق ص ۱۲۳، ۱۲۵)

یہ جواب سراسر تلبیس اور دھوکا ہے۔ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ

زہر اثر نہ کرے گا۔ حالانکہ اس وقت سے لے کر تین سال تک اس

زہر کی تکلیف محسوس فرماتے رہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے دوسری

بات یہ ہے کہ جن صحابہ کرام پر زہر نے فوری اثر کیا تھا۔ اور وہ

جاں بحق ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اس سے روک

دیتے۔ مفتی صاحب کی منطق کے مطابق آپ کو معلوم تھا کہ

یہ صحابہ زہر آلود کھانا کھا کر موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔

مگر اس کے باوجود آپ نے ان کو نہ بتایا مگر جناب مفتی احمد یار صاحب

سے یہ استفسار کیا جائے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ اس
کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو کیا اس کو اس کا کھانا جائز ہے؟
یا نہیں؟ نیز اگر اس کے سامنے کچھ اور لوگ وہ کھانا کھا کر مر جائیں
لیکن وہ ان کو نہ بتائے۔ تو شرعاً از روئے فتویٰ وہ شخص مجرم ہے
یا نہیں؟ حکیم الامت صاحب ذرا سوچ کر جواب دیں۔

پیٹنالیسویں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک نماز پڑھائی تو نماز میں ایک رکعت کم پڑھائی یا ایک رکعت
زائد (راوی کو شک ہے) جب آپ نے سلام پھیرا۔ تو کسی نمازی نے
عرصہ کیا۔ یا رسول اللہ! کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل ہوا
ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے۔ نمازیوں نے عرصہ کیا
کہ حضرت آپ نے اتنی رکعت نماز ادا فرمائی ہے اس پر آپ نے
ارشاد فرمایا:-

اگر نماز میں نیا حکم نازل ہوا ہو
تو تم کو بتا دیتا لیکن میں بھی تو
بشری ہوں اور جس طرح تم قبول
جائے ہو۔ میں بھی قبول جاتا
ہوں۔ اس لئے اگر میں قبول جاتا
کر دوں۔ تو مجھے یا دو لا دیا کرو۔

لَوْ حَدَّثَنِي الصَّلَاةُ
شَيْئًا مَّا أَتَاكُمْ بِهِ
وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا كَبِيرٌ أَكْثَرُ
كَمَا تَتَشَوَّنُ خَاذِلِي
حَدَّثَنَا كُرُوفِي - الْحَدِيثُ
صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۳۱

چھالیسویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔
 صَلَّیَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً
 انْصَبَرَ قَسْلَمٌ فِي رِكَعَتَيْنِ
 فَقَامَ ذُو الْمَيِّرِ بْنِ خَقَالٍ
 أَتَصْمَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَمْ لَسَبَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كُلُّكُمْ ذَا لِكْ لَمْ تَكُنْ فَقَالَ
 خَدَّ كَانَ بَعْضُ ذَا لِكْ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَسَلَّ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَى الثَّامِسِ فَقَالَ أَصَدُّ
 ذُو الْمَيِّرِ بْنِ فَقَالُوا نَحْمُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدِيثُ
 رِجَالُ سَلَمِ ج ۱ ص ۲۱۳

کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی۔
 اور دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔
 تو ذوالمیرین نے اٹھ کر عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ! نماز آدمی ہوگئی
 ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ تو آپ
 نے فرمایا۔ یہ دونوں باتیں نہیں
 ہوئیں۔ تو اس نے عرض کیا۔ یا
 رسول اللہ! دونوں میں سے ایک
 بات ضرور ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ
 نے دوسرے نمازیوں کی طرف
 متوجہ ہو کر فرمایا کیا ذوالمیرین
 ٹھیک کہتا ہے۔ تو انھوں نے
 عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ
 ٹھیک کہتا ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا۔ کہ حضرت رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے۔ اور اصل تعداد رکعات کی بجائے
 آپ نے کم و بیش رکعات ادا فرمائیں۔ تو اس میں بھی آپ سے جمیع

ماکان و مایکون کے علم کی نفی ہوئی ہے۔ کیونکہ کھول جاننا بشر کا خاصہ ہے۔ جو عالم الغیب نہیں دیکھتا اور جو ذات اقدس عالم جمیع ماکان و مایکون ہے۔ اس پر کیا ان کبھی طاری نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان ملاحظہ ہو۔

لَا تَحْصِلُ رُكَّتِي وَلَا نِيْسِي طَرْعَ مِرَارَتِ غُلْطِي كَرْتَا هِے اُور نہ کھوئے
مزدیراں بہر سہلی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔
کہ جب آپ سے نماز میں نئی بات کے بارے میں عرض کیا گیا۔ اس
وقت بھی آپ کو معلوم نہ ہوا۔ کہ وہ نئی بات کیا ہے اور دوسری
حدیث میں اس امر کی تصریح ہے۔ کہ جب ذوالبیدین نے عرض کیا۔
کہ یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے۔ یا آپ کھول گئے تھیں۔ تو
آپ نے صاف فرما دیا کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی
نہیں ہوئی۔ پھر ذوالبیدین کے اصرار پر آپ نے دوسرے نمازیوں
سے ان کے قول کی تصدیق طلب فرمائی۔ یہ تمام باتیں اس امر
کی تردید کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منہیات
اور جمیع ماکان و مایکون کا علم تھا۔

مسندت الیسوس حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ
عنہما فرماتے تھیں۔ کہ ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم بیت الخلا میں تشریف لے گئے تو میں نے دھنوکے لئے
پانی رکھ دیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے۔ تو فرمایا یہ پانی

کس نے رکھا ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا۔ تو آپ نے مجھے دعا دی
حدیث کے الفاظ حسب ذیل ہیں :-

اِنَّ الَّذِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَحَلَ الْخَلَاءَ
فَوَضَعَتْ لَهُ وَصُوْعًا
قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَاُخْبِرْ
فَقَالَ اللّٰهُمَّ فَتَقَرَّهْ
فِي النَّارِ مِنْ رِجَالِ بَنِي سُلَيْمٍ
رِجَالِ بَنِي سُلَيْمٍ ج ۲ ص ۲۹۸

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم بیت الخلا میں تشریف
لے گئے۔ تو میں نے آپ کے لئے
وصو کا پانی رکھ دیا۔ آپ نے
فرمایا۔ یہ پانی کس نے رکھا ہے
آپ کو بتایا گیا۔ کہ ابن عباس نے
رکھا ہے (تو آپ نے فرمایا کہ

اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔

یہ حدیث ہمارے مدعا کی صداقت پر واضح دلیل ہے۔ اگر آں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غیب ہوتا۔ تو آپ کو معلوم ہوتا کہ
پانی کس نے رکھا ہے۔ اور آپ بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے
ہی پانی رکھتا۔ اس کو اسکے نام سے بکار کر اسکے لئے دعا فرماتے
اور آپ کو لوگوں سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کہ پانی کس نے
رکھا ہے۔ اس لئے یہ حدیث بھی آپ کے کلی اور تفصیلی علم غیب کی نفی
پر براہین قاطع ہے۔

ارْتَمَا لَيْسُوْنَ حَدِيثًا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے روایت ہے۔ کہ :-

اِنَّ مِمُّوْنَهٗ بِنْتُ الْحَارِثِ
 اَخْبَرْتَهُ اَنَّهَا اُعْتَقَتْ
 وَلِسَدَةٍ وَلَمْ تَسْتَاذِنِ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي
 يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ
 اَسْخَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي اُعْتَقْتُ
 وَلِسَدَةً قَالِ اَوْ خَدَانِ
 قَالَتْ لَعَنَ قَالَ اَمَّا اَنْتِ
 لَمْ اَعْطَيْتِهَا اَخْرَاكِ
 كَانَ اَعْظَمَ لِحَبْرِكِ
 (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۵۳)

تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔

حضرت مہمو نہ بنت حارث نے
 ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی
 ایک باندی آزاد کر دی لیکن
 حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اسکی اجازت نہ لی۔ تو جب
 ان کی باری کا دن آیا۔ تو انہوں
 نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا
 آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی
 لونڈی آزاد کر دی ہے۔ تو آپ
 نے فرمایا۔ کیا واقعی تم نے
 ایسا کر ڈالا ہے۔ تو انہوں نے کہا
 ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ اگر تم
 وہ لونڈی اپنے نکھیاں کو دیدیتی

یہ حدیث نہایت صفائی سے ہمارا مدعا بیان کر رہی ہے۔ کہ
 حضور علیہ السلام کو کبھی علم غیب نہیں تھا۔ اور حضرت مہمو نہ رضی اللہ
 عنہا کے بتانے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی
 لونڈی آزاد کر دی ہے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا۔ تو آپ کو حضرت
 مہمو نہ کا ارادہ معلوم ہو جاتا۔ اور پہلے ہی آپ ان کو مشورہ دیتے

کہ وہ اسے آزاد کرنے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو دیدیں۔
 اپنا سول حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے
 ہیں، ایک دفعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن
 ولید کی کمان میں ایک فوجی دستہ بنی جذیمہ کی طرف بھیجا حضرت خالد نے ان
 کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آمساکمنا رحمہم اسلام لائے، تو نہ کہہ سکے لیکن
 انہوں نے صباً فاصباً کہا، شروع کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ
 ہم نے دین تبدیل کر دیا یعنی پہلا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا حضرت
 خالد بن ولید نے سمجھا کہ یہ لوگ ازراہ شرارت اور مستحربہ لفظ کہہ
 رہے ہیں۔ اسلئے انہوں نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیدیا۔ لیکن
 میں نے اور میرے چند راہقیوں نے اس سے انکار کر دیا۔ یہاں
 تک کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا کہہ
 سنایا۔ آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ قَالًا
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ
 مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ مَرْثَدٍ
 رَافِعُ بَخَارِي ج ۲ ص ۶۲

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور
 میں عزم کیا کہ اے اللہ خالد
 نے جو کچھ کیا ہے۔ میں اس سے
 بری ہوں۔ وود دفعہ فرمایا۔

یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔

اس حدیث سے بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اس وقت

تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اور تفصیلی علم غیب نہیں تھا۔ اور آنے والے واقعات کو قبل وحی نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ کو حضرت خالد کے فعل کا قبل از وقت علم ہوتا۔ تو روانہ کرتے وقت ان کو اس بارے میں ضروری ہدایات ارشاد فرمادیتے۔

پچاسویں حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَاللّٰهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا اَخْلِفُ
عَلٰی يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَتَيْتُ اللّٰهَ
هُوَ خَيْرٌ وَّ تَحَلَّلْتُهَا۔

اللہ کی قسم اگر میں کسی کام پر قسم کھالوں پھر دیکھوں کہ اس کے خلاف میں بہتری ہے۔ تو انشاء اللہ میں وہی کام کروں گا۔ جو بہتر ہوگا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۱)

اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جمیع مغنیبات کو محیط نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہر بات معلوم ہوتی اور آپ کا علم جمیع ماکان و مایکون کو محیط ہوتا۔ تو آپ کو ہر کام کے باب میں بہتری اور برائی کا علم بھی ہوتا۔ اور آپ کسی ایسے کام کے بارے میں کبھی حلف نہ اٹھاتے۔ جس کے بارے میں آپ کو بعد میں یہ چلے کہ بہتری اس کے خلاف میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ کے ہر کام کے بارے میں آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کہ بہتری اس کام میں ہے۔ یا اس کے خلاف میں ہے۔

استدراک

متعلقہ حصہ اول باب سوم ص ۶۳

بریلوی استدلال
بریلوی حضرات کی طرف سے حضرت
آدم علیہ السلام کے کلی غیب پر یہ دلیل
پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم
ماکان و مایکون عطا فرما دیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
كُلَّهَا (لقمرہ ع ۴) نام سکھا دیئے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کلی غیب
حاصل تھا۔

دلیلی جواب
اس آیت کریمہ سے حضرت آدم علیہ
السلام کے کلی غیب پر استدلال کرنا
صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں لفظ کل استغراق حقیقی نہیں ہے
اور نہ ہی یہاں الاسماء کلہا سے تمام ماکان و مایکون مراد
ہے۔ لفظ کل کی مفصل بحث آخری حصہ میں آئے گی۔ لہذا
اگر کل استغراق حقیقی کے لئے ہوتا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام
کو کلی غیب حاصل ہو چکا ہوتا۔ تو وہ شیطان کے فریب میں آکر

شجرہ نمونہ کو نہ کھاتے اور نہ ہی احزنت سے لکالے جاتے۔ تو اس
 سے معلوم ہوا کہ یہاں الاسماء کلہا سے تمام ماکان و مایکون مراد
 نہیں ہے۔ نیز مفسرین حضرات سے اس آیت کی تاویل میں
 مختلف اقوال منقول ہیں مثلاً تفسیر خازن ج ۱ ص ۱۸۱ میں ہے
 فقال یا ادم هذا الخیر
 و هذا فرس و هذه
 شاة حتی اتی علی آخرها
 و قیل علم ادم اسماء
 الملائکة و قیل اسماء
 الذرمة و قیل علم
 اللغات کلہا۔
 کہ اللہ نے ان کو تمام زبانیں سکھا دیں۔

اور بعض مفسرین سے منقول ہے کہ الاسماء کلہا
 سے گھر ملو ضرورت کی چیزوں کے نام مراد ہیں مثلاً پیالہ برکاتی
 چمچہ وغیرہ ملاحظہ ہو۔ تفسیر مدارک ج ۱ ص ۱۸۱ مفسرین کی آراء
 کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الاسماء کلہا سے وہ چیزیں
 مراد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے مناسب حال تھیں۔
 اور جن کی ان کو اور انکی اولاد کو انبیوالی زندگی میں ضرورت پیش
 آنے کا امکان تھا جیسا کہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے

لئے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ
 کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔
 پیغمبر کے ساتھ تھی اور ہم نشیں چونکہ براہ راست پیغمبر سے روحانی
 فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور پیغمبر کی صحبت سے فیضیاب ہوتے
 ہیں۔ اسلئے وہ اپنے پیغمبر کی امت کے تمام اولیاء اللہ سے افضل
 ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جو ان کی امت کے
 تمام ولیوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ ان کے بارے میں خود
 حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چیونٹیوں کی ملکہ کے
 مذکورہ بالا الفاظ دیکھئے وہ چیونٹیوں کی کہتی ہے کہ اپنی ملکہ
 میں گھس جاؤ۔ البتہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے
 ساتھ تھی لا علمی میں تمہیں پاؤں تلے کچل دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا
 کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نہ حضرت سلیمان علیہ السلام
 غیب جانتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کے صحابی جو اولیاء اللہ تھے
 وہ غیب دان ہیں۔ کیونکہ اس چیونٹی نے مذکورہ بالا لے اعلان اس
 لئے کیا تھا کہ البتہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ
 السلام اور ان کے ساتھ تھیں کو ہمارے یہاں موجود ہونے کا
 علم نہ ہو۔ اور وہ لا علمی میں ہمیں روئے ڈالیں یہ تصور صرف
 انہی لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ جو غیب دان
 نہ ہوں۔

حضرت مریم صدیقیہ کا واقعہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مطہرہ حضرت مریم علیہا السلام اگرچہ نبی نہیں تھیں، لیکن ان کا ولیہ اور صدیقیہ ہونا تو خود قرآن سے ثابت ہے جب روح القدس انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ تو انہوں نے اسے آدمی اور بشر سمجھ کر اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر جب فرشتے نے بتایا۔ تو انہیں یہ چلا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

پس ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک نور آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنے لگیں کہ میں تجھ سے (اپنے خدائے) رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں۔ تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ کہنے لگیں کہ میرے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا۔ حالانکہ مجھے کسی

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا
فَتَمَثَّلَ لَهَا كَثْرًا مِّنْ سَوِيًّا
قَالَتْ اِنِّىۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ
مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالِ
اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ
لَا هَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا
قَالَتْ اَنْتِ فَاَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ
وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ
لَجِيْنًا قَالِ كَذٰلِكَ قَالَ
رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ اِلٰهِ

(سورہ مریم ع ۲)

بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا۔ یہ بات میرے لئے آسان ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم باوجود ولیہ اور صدیقیہ ہونے کے عیب دان نہ تھیں۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے رونما ہوا۔ تو وہ انھیں سچ سچ ہی انسان سمجھتی تھیں اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگیں پھر جب فرشتے نے بتایا کہ وہ فرشتہ ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہے تو خرمیہ لگیں۔ میرے کس طرح بیٹا ہو سکتا ہے۔ مجھے تو کسی مرد نے چھوئے تک نہیں۔ اس سے بھی ان کے عیب دان ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ اگر ان کو عیب کا علم ہوتا۔ تو انھیں معلوم ہوتا کہ بیٹا محض خدا کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ اور وہ فرشتے کی باتوں پر حیرت و استعجاب کا اظہار نہ فرماتیں۔

حضرت مریم کی والدہ

قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نہایت ہی نیک اور اللہ کی فرمانبرداری تھیں۔ وہ صرف ایک اللہ کی ادب و جا کرنے والی اور اللہ کے نام کی نذر و منت ماننے والی عابدہ اور زاہدہ بنی تھیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس سے ان کے عیب دان ہوتے

کی صاف لفظی ہوئی ہے۔ جب وہ امید سے ہوئیں۔ تو انھوں نے
نذر مانی۔ کہ ان کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ اللہ کے گھر کی خدمت
کے لئے وقف ہوگا۔ اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا
یہ نذر اہتوں نے اس توقع پر مانی تھی۔ کہ ان کے بیٹا پیدا ہوگا۔ کیونکہ
اللہ کے گھر کی خدمت کے لئے بیٹوں ہی کو وقف کیا جاتا تھا۔
لیکن اللہ کی مشیت سے لڑکے کی بجائے ان کے لڑکی پیدا ہوئی
جس پر انھیں بہت افسوس اور غم لاحق ہوا۔ اور بہت زاری
سے اپنی حسرت دیاس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قَلَمًا وَصَنَعْتُهَا قَالَتَ
رَبِّ اِنِّیْ وَصَنَعْتُهَا
اُنْثٰی (آل عمران ع ۴)
میں جب لڑکی جنی۔ تو حسرت
سے کہنے لگیں۔ اے میرے
پروردگار میں نے تو وہ حمل
لڑکی جنی۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ
کو اس قدر عابدہ اور بلند مرتبہ ہونے کے باوجود عینب کا علم نہیں تھا۔
اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے،
یا لڑکی۔ اگر وہ عینب دان ہوتیں۔ تو ان کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا
کہ ان کے تو لڑکی پیدا ہونے والی ہے۔ اس لئے وہ متوقع کچھ کو
یہ وقف کرنے کی نذر ہی نہ مانتیں۔ اور پھر نہ ہی لڑکی پیدا ہونے کی
صورت میں حسرت اور افسوس کے اظہار کی نوبت آتی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہر مطہرہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سارہ علیہا السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت مقبول بندہ تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی معرفت نہایت ہی عزت و احترام اور شفقت و رحمت سے خطاب فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰمِرِ اللّٰهِ
وَحَمِّتْ اللّٰهُ وَبَرَكَاتُهُ
عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ

کیا تحجب کر لی ہو۔ تم خدا کے
حکم سے رے گھر والو! تم پر
اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں

(پودع ۷)

یاسی شان و مرتبہ وہ بھی عیب دان نہ تھیں جس کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے۔ اول یہ کہ جب فرشتے انسانی بھیس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انھوں نے ان کو صحیح معنی میں سمجھا اور فوراً گھر چا کر ان کی تہمانی کا بندوبست کیا۔ اور ان کے لئے ایک بچہ بھون کر لے آئے۔ ظاہر ہے کہ بچہ اٹلنے اور کھانا پکانے کا کام حضرت سارہ نے ہی کیا ہوگا۔ یا کم از کم یہ چیز ان کے نوٹس میں ضرور ہوگی۔ کہ مہمانوں کے لئے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اگر ان کو عیب کا علم ہوتا تو یہ چیز ان کے علم میں ہوتی۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن مہمانوں کو انان سمجھ کر لائے کھانا پکوارہے ہیں۔ وہ تو فرشتے ہیں۔ انسان ہیں ہی نہیں

اور وہ کھانا نہیں کھا سینگے۔ تو وہ فوراً کھانا لپکالنے سے منع فرما دیتیں۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں اسی طرح ان کو بھی معلوم نہیں تھا۔

دوم۔ جب فرشتوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اس وقت حضرت سارہ بھی پاس کھڑی تھیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انتہائی تعجب سے کہنے لگیں۔

یٰوَمِیْلَتِیْ عَالِدٌ وَّ اَنَا حَجُوْزٌ
وَهٰذَا بَعْلٰی شَیْخًا ط
اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیْبٌ
(ہود ع ۷۷)

ہا کے والے مجھ پر اب سچے
جنوں کی۔ بڑھیا ہوں اور یہ
میرے میاں بالکل بوڑھے۔ یہ
تو عجیب بات ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عنیب کا علم نہیں تھا۔ اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بڑھاپے میں ان کے بیٹا ہوں گے۔ اگر ان کو یہ بات معلوم ہوتی۔ تو وہ اس خوشخبری پر اس قدر حیرت و استعجاب کا اظہار نہ فرماتیں۔

حصہ سوم

پہلے دو حصوں میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے روز روشن کی طرح واضح کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الخیب نہیں نہ ذاتی طور پر اور نہ عطائی طور پر اب اس حصہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین، اتباع تابعین اور فقہائے امت کے ارشادات سے واضح کیا جاتا ہے کہ ان تمام بزرگان دین نے قرآن و سنت سے یہی عقیدہ سمجھا ہے۔ اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ ماکان و مایکون کا کلی غیب صرف اللہ ہی کو ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ کوئی ملک مقرب، نہ نبی مرسل اور نہ کوئی ولی مخلص۔

۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔
 مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهٗ يَعْلَمُ
 الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ
 هُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ
 إِلَّا اللَّهُ رَوَاهُ مُصَحِّحُ بَخَارِ ج
 (ص ۱۰۹)
 جو شخص کسی سے کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الخیب جانتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ کذاب ہے۔
 کرے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ

کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔

۳۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول۔

شاعر در بار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
نے حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر درود الم
اور رنج و غم سے بھر پور مرثیہ لکھا جس کا ایک شعر ملاحظہ ہو یہ
وَ اَحْوَا بِحُزْنٍ يَبْسُ خِيَمَتُنَّيْهُمُ
وَقَدْ دَهَنَتْ مِنْهُمْ ظُهُورُ دَوَائِجِهِمْ

(دیوان حسان رضی اللہ عنہ ص ۹۱)

ترجمہ۔ اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی میت مبارک کو مرقدا نور میں دفن کر کے، اس غم و اندوہ کے ساتھ
واپس لوٹے کہ اب ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود نہیں
ہیں اور (مائے غم کے) ان کی گھریاں اور ان کے بازو کمزور ہو گئے۔
اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان اور حاضر و ناظر
موتے۔ تو حضرت حسان یہ کیوں فرماتے کہ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ
وسلم مسلمانوں میں موجود نہیں ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ شعر کہا۔ مگر کسی نے ان پر انکار
نہ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عقیدہ
تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد بھی نہ
ماکان و مایکون کا کلی علم حاصل تھا۔ اور نہ ہی آپ وفات کے بعد
حاضر و ناظر تھے۔

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاہیح الغیب کا علم نہیں دیا گیا۔

لم یحتم علی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم الا الخمس
من سرائر الغیب هذه الامة
فی آخر لقمان (در مشورج ۵)

مہتارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ پانچ چیزیں پوشیدہ رکھی
گئی ہیں جو اسرار غیب میں سے
ہیں جو سورہ لقمان کی آخری
آیت میں مذکور ہیں۔

۴۔ نیز حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک حبشہ میں ایک
نبی مبعوث فرمایا۔ اور وہ بھی منجملہ ان پیغمبروں کے ہے جن کا
تفصیلی تذکرہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا گیا۔

لقد اتى الله عبدا حبشيا
نبيا فهو ممن لم يقص
على محمد صلی اللہ علیہ وسلم (در مشورج ۲)

اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حبشی
بندے کو نبی بنایا۔ اور وہ بھی ان
انبیاء میں سے ہے جن کا ذکر
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا گیا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بحوالہ نہج البلاغہ
حصہ اول کے پہلے باب میں منقول ہو چکا ہے۔

۵۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
علیہ السلام کو عنیوب خمسہ کا علم عطا نہیں کیا گیا۔

اعطی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم
مہتارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

مفاتیح الغیب الا الخمس
ان الله عنده علم
الساعة (مسند احمد ج ۴
ص ۳۸۴)

غیب کے خزانے عطا کئے گئے۔
مگر سورہ لقمان کی اس آیت
ان الله عنده علم الساعة
الآیۃ میں مذکور پانچ باتوں کا

علم آپ کو نہیں دیا گیا۔

۴۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کو تمام علوم دئے گئے۔ مگر
ان پانچ چیزوں (یعنی مفاتیح
الغیب) کا علم آپ کو نہیں
دیا گیا۔

کل شیء اوتیٰ نبيكم
صلى الله عليه وسلم
غیر خمس (ابن جریر ج ۲
ص ۱۲۶، البحر المحیط ج ۴ ص ۱۲۵
قرطبی واللفظ لہ ج ۴ ص ۸۳)

اس حدیث سے تمام علوم سے وہ علوم مراد ہیں جن کا
تخلیق امور شرعیات سے ہے۔ کیونکہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم تکمیل شریعت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔

۵۔ خیر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں۔ کہ قیامت کے مخصوص وقت کا علم اللہ تعالیٰ لے نہ کسی برگزیدہ
پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ اور نہ کسی مقرب فرشتے کو۔

لما سأل الناس محمدا
صلى الله عليه وسلم عن الساعة
حبیبؑ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم سے قیامت کے بارے میں

سؤالہ سوال قوم کا فہم
 بیرون ان محض احق بہم
 خا وحی الیہ انہا علمہا
 عندہ یستأثر بعلمہا
 خلہ یطلع علیہا ملک
 ولادہ سودا راہن خبر
 (ج ۹ ص ۵۹)

سوال کیا۔ تو ان کا سوال ان
 لوگوں جیب تھا۔ جو یہ سمجھتے
 ہوں۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم ان پر مہربان ہیں اور ان
 کو ضرورت پائیں گے) تو آپ کی
 طرف وحی بھیجی گئی۔ کہ اس (قیامت)
 کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اس
 لئے اس کا علم اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ اور اسکی اطلاع نہ
 کسی فرشتے کو دی ہے۔ اور نہ کسی رسول کو۔

۸۔ حضرت قتادہ جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں۔ کہ قیامت کا علم
 اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور تمام ملائکہ مقربین سے پوشیدہ
 کر رکھا ہے۔

ولعمری لقد اخفاها
 اللہ من الملائکۃ المقربین
 ومن الانبیاء المرسلین
 (تفسیر ابن جریر ج ۱۴ ص ۹۹)
 مجھے اپنی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ
 نے اس رقیامت کے مخصوص
 وقت کو تمام مقرب فرشتوں
 اور تمام برگزیدہ پیغمبروں سے
 چھپا رکھا ہے۔

۹۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں۔

ما کان فی القرآن وما ادرک
 قرآن مجید میں جس چیز کے بارے

فَقَدْ اَعْلَمَهُ وَمَا قَالَ وَ
مَا حُدِّدَ لَكَ فَانْهَ لَمْ يَلْمِ
(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۴)

میں دُعا ادرائے دُعا ہوا ہے
اس کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اطلاع دیدی۔ لیکن جس کے

بارے میں دُعا حُدِّدَ لَكَ فرمایا۔ اسکی اطلاع نہیں دی۔
۱۰۔ اس قول کی شرح حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی زبان
مبارک سے سُنئے۔ وہ فرماتے ہیں۔

فَكَلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا
ادْرَاكَ فَقَدْ اَعْلَمَهُ
اللَّهُ اَيَاةَ مَا فَتِيهِ وَ
مَا حُدِّدَ لَكَ فَلَمْ يَدْرِكْ
وَلَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ
عَزَّ وَجَلَّ وَمَا حُدِّدَ لَكَ
لَحَلَّ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا
وَمَا تَبَيَّنَ لَهُ وَقْتُهَا
(غنیۃ الطالبین ص ۴۷۶)

قرآن میں جہاں کہیں کسی چیز
کے بارے میں (دُعا ادرائے دُعا)
دارد ہوا ہے اسکی اطلاع اللہ
نے آپ کو دیدی ہے۔ اور جن
چیزوں کے بارے میں دُعا
حُدِّدَ لَكَ آیا ہے اسکی اطلاع
اللہ نے آپ کو نہیں دی اور
وہ چیز آپ کو نہیں بتائی مثلاً
قیامت کے بارے میں فرمایا

وَمَا حُدِّدَ لَكَ الْآيَةُ اور اس کا معین وقت آپ پر ظاہر نہیں ہوا۔
۱۱۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ روح کی
حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے نہ کسی رسول کو مطلع فرمایا ہے اور
نہ کسی فرشتے کو۔

ان اللہ تعالیٰ لم یطلع علی الروح ملکاً اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت اپنے

مقرباً و لا نسباً مرسلاً المراد روح کسی بقرب فرشتے کو مطلع کیا اور نہ

ص ۱۸ الامام القاسم بن قطلوبغا الحنفی کسی نبی مرسل کو۔

۱۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

لقد مضی النبی صلی اللہ علیہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں

ومسلم وما علم الروح تغیر (کتاب ۲) تشریف لے گئے کہ آپ روح کی حقیقت

نہیں جانتے تھے۔

۱۳۔ امام الطائف حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت کا علم ذات

باری تعالیٰ سے مختص ہے اور مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم حاصل نہیں۔

الروح استناثر اللہ بعلم قلم اطلع روح کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نے

علیہ احد احسن خلقہ رفع الیہ اپنے ساتھ مختص فرمایا ہے۔ اور ان

شرح صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۰۶ مخلوق میں سے کسی کو نہ کسی مقرب فرشتے

کو اور نہ کسی برگزیدہ پیغمبر کو اسکی اطلاع نہیں دی۔

۱۴۔ امام ابو جعفر طوسی حنفی کا فیصلہ جس بیماری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر

اس میں اپنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز میں امامت کرائے گئے لئے مقرر

فرمایا تھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے بیماری میں تخفیف

محسوس کی۔ تو ارادہ فرمایا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا

کروں۔ چنانچہ جب آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چل کر

مسجد میں پہنچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے تھے
جب ان کو آپ کی آمد کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹ گئے اور بقیہ
نماز میں حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ اور جہاں حضرت
ابو بکر نے قرأت چھوڑی تھی۔ وہیں سے آپ نے قرأت شروع فرمائی
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جہری جس نماز میں
بلند آواز سے قرأت کی جائے تھی۔ اور پھر اس کے جہری ہونے
پر بطریق ذیل استدلال فرماتے ہیں۔

تِلْكَ الصَّلَاةُ كَانَتْ صَلَاةَ
يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا عَلَّمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي نَشَأُ
الْبَيْتَ أَبُو بَكْرٍ وَفِيهِ الْقِرَاءَةُ
وَلَا عَلِمْنَا مِنْ خَلْفِ
ابْنِ بَكْرٍ (شرح معاني الآثار)
ص ۱۹۸

یہ نماز وہ نماز تھی جس میں
بلند آواز سے قرأت پڑھی
جاتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ نماز
جہری نہ ہوتی تو حضرت رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام
کا پتہ نہ چلتا جہاں حضرت ابو بکر
صدیق قرأت میں پہنچے تھے۔
اور نہ ہی مقتدیوں کو اس کا
پتہ چلتا۔

حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر واضح
فیصلہ فرمادیا ہے۔ کہ اگر وہ نماز جہری نہ ہوتی تو حضور علیہ
السلام کو مقام قرأت کا پتہ نہ چلتا اس سے امام موصوف کا

عقیدہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ حضور علیہ السلام کے کلی غیب کے مقتدر
تھے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کے جمیع ماکان و مایکون کے عالم ہونے
کا عقیدہ رکھتے ہوتے تو پھر آپ کے مقام قراءت معلوم کر لینے
پر نماز کے جہری ہونے سے استدلال نہ کرتے۔

۱۰۔ دوسرا فیصلہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک
شخص کو اپنی بیوی کے خیال چلن پر شبہ سا ہو گیا تو اس نے حضور علیہ
السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس معاملے کا شرعی فیصلہ دریافت
کیا۔ تو آپ نے میاں بیوی کو ملاعت کا حکم فرمایا۔ (ملاعت یہ ہے
کہ جب خاوند اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں دیکھے اور چار گواہ
نہ ہوں۔ تو خاوند حاکم شرع کے سامنے چار دفعہ قسم کھائے۔
کہ میں سچا ہوں اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں۔
تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اسی طرح بیوی بھی کرے۔ اس ملاعت
کے بعد خاوند بیوی کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے۔) چنانچہ
ملاعت کے بعد حضور علیہ السلام نے اس جوڑے کے درمیان
تفریق فرمادی۔ اس واقعہ سے امام طحاوی یہ مسئلہ استنباط کرتے
ہیں کہ تحلیل و تحریم اور نکاح و طلاق کے معاملات میں قضاء و قضا
ظاہر و پنی ہوگی۔ اور اس کا نفاذ ظاہر و باطن ہوگا۔ چنانچہ
مذکورہ بالا واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم لو علم الکاذب متهمها
 لجسینه لم یفرق بینہما
 ولم یلاعن لو علم ان المرأة
 صادقة لحد الزوج لهما
 یقتلہا یاہا ولو علم ان
 الزوج صادق لحدت
 المرأة بالزنا الذی کان
 متہا فلیما خفی الصادق
 منہما علی الحاكم وجب
 حکم الآخر الخ (شرح معانی
 الآثار ج ۲ ص ۲۳۹)

وسلم کو علی التبعیین معلوم ہو جاتا
 کہ ان دونوں میں سے فلاں جھوٹا
 ہے۔ تو آپ دونوں کے درمیان
 تفریق نہ فرماتے۔ اور نہ ہی احکام
 کا حکم دیتے۔ اگر آپ کو معلوم ہو
 جاتا کہ عورت سچی ہے تو آپ
 خاوند پر حد قذف قائم فرماتے۔
 اور اگر آپ کو معلوم ہو جاتا
 کہ خاوند سچا ہے تو آپ عورت
 پر حد زنا قائم فرماتے۔ لیکن جب
 دونوں میں سے جو سچا ہے اسکی

پہچان آپ پر محفی رہی۔ تو ایک دوسرے حکم کا نفاذ فرمایا۔
 لیجئے یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی کا دوسرا مفصل بھی ملاحظہ
 فرمالیجئے۔ امام عالی مقام نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ مذکورہ
 بالا واقعہ میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ خاوند
 بیوی میں سے کون سچا ہے۔ اور کون جھوٹا اسلئے دونوں کے سچا
 ہونے کی صورت میں جو حکم نافذ ہونا تھا۔ اسکی بجائے آپ ایک
 تفسیر احکم نافذ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ
 آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم جمیع ماکان و مایکون اور عالم خفیات
 ہونے کے مستقدہ تھے۔

۱۶۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا فیصلہ :-

۔ امام ابو حنیفہ طحاوی حنفی فرماتے ہیں کہ تقدیر کی حقیقت ایک

ایسا بھید ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی نہ کسی فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو۔

و اصل المقدّر سر اللہ فی خلقہ اور تقدیر کی حقیقت اللہ کا ایک

لم یطلع علی ذالک ملک مقرب بھید ہے۔ اسکی مخلوق میں اسکی

ولا ینبئ مرسل (عقیدۃ الطحاوی) نہ کسی مقرب فرشتے کو اطلاع

ہے۔ اور نہ کسی برگزیدہ پیغمبر کو خبر۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سے رسالے میں وہ عقائد

جمع کئے ہیں جن پر حضرت امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد

متفق ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا مسلک

بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا جمیع ماکان و مایکون کا عالم اور کوئی شے

۱۷۔ امام محی الدین نووی شافعی نے بھی اسی کے قریب قریب

یہ فرمایا ہے۔

و قد طهری اللہ تعالیٰ علمہ اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم

المقدّر عن العالم خلیہ سارے عالم سے پوشیدہ کر رکھا

نبی مرسل ولا ملأ مقرب ہے۔ اور اسے کوئی برگزیدہ پیغمبر

(شرح صحیح مسلم للنووی ج ۲ ص ۳۳۳) اور کوئی مقرب فرشتہ (بھی)

نہیں جانتا۔

۱۸ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ان الله استأثر بعلمه الخيب ركتاب الامم ج ۲ ص ۲۰۲
بے شک اللہ تعالیٰ نے غیب
دانی کی صفت کو اپنی ذات
کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔

۱۹۔ قاضی عیاض مالکی کا ارشاد۔

اما احوالہ فی امور الدنیا
..... فقد اجتهد فی امور
الدنیا الشیخ علی وجہ
ولیطهر خلاصہ ادیکون
منہ علی شک او ظن
بخلات امور الشرع
(شفا ص ۳۰)

دنوی معاملات میں آپ کا حال یہ
تھا کہ دنیوی امور میں کبھی آپ
ایک خیال قائم فرماتے لیکن اس
کے خلاف کا ظہور ہو جاتا۔ اور
کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کو
دنوی امور میں شک اور ظن
بھی ہوتا۔ بخلاف معاملات شرعیہ
کے ران میں آپ کا خیال نہ خلاف واقع ہوتا اور نہ شک پر ہی ہوتا۔

۲۰۔ امام نحی الدین نووی شافعی فرماتے ہیں۔

ورأیہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی امور الدنیا یثق و یظنہ
کخیرہ ولا یفتی
فی ذالک و سببہ تعلق
ہمہم بالآخرۃ و معادہا

دنوی امور میں آل حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی رائے اور آپ کا
تجزیہ دوسرے انسانوں کی
طرح ہے یعنی انہیں غلطی کا بھی
احتمال ہے۔ اور اس سے آپ

کی شان میں کمی نہیں آتی۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام تر
توجہات امور آخرت کی طرف ہوتی ہیں۔

۲۲۔ علامہ شہاب الدین خفاجی شرح شفا میں فرماتے ہیں۔
فاحذرو لا یعلم حرم المعبود کیونکہ تمام مقبیات کا علم اللہ
اکلا اللہ (نسیم الریاء ج ۴ ص ۲۶۵) کے سوا کسی کو نہیں۔

۲۳۔ نیز علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں۔

(فانما اذا البشر) مثلاً کہ حق
دہی دایا واکامو بخلافہ
فانما اذا البشر مثلاً کہ حق
متابعہ نسیم الریاء ج ۴ ص ۲۶۵
قاصی عیاض ج ۴ ص ۲۶۵
حضور کے اس ارشاد انما انما بشر
کا مطلب یہ ہے۔ کہ میں بھی بشر ہوں
طرح بشر ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ دنیوی امور میں سے کسی امر کے
بارے میں ایک رائے قائم کرتا
ہوں حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اسلئے رائے دنیوی
امور میں میری (اس رائے کا اتباع واجب نہیں۔

۲۳۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

فقد رخصت الخیسة لا یعلمہا الا
اللہ تعالیٰ ولا یعلمہا ملائک
مقرب ولا نبی مرسل فمن
ادعی انہ یعلم شیئاً من
ھن کا حق کہ کفر بالمقرآن
ان پانچوں چیزوں کو اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ نہ کوئی مقرب
فرشتہ اور نہ کوئی برگزیدہ پیغمبر
اسلئے جس نے ان میں سے کسی
ایک چیز کے جاننے کا بھی دعویٰ

لا اِنَّه خالفه رتفیه قطبی
ج ۱۴ ص ۸۲)

کیا۔ اس نے قرآن کا انکار کیا
کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی

۲۴۔ امام زجاج فرماتے ہیں۔
من ادعی اذنه لیعلم شیئاً
من هذه الخمس فقد
کفر بالقرآن العظیم
(عمدة القاری ج ۲ ص ۶)

جو شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ
ان پانچوں (مفاتیح الغیب)
میں سے کسی ایک چیز کو جانتا ہے۔
تو وہ قرآن کا منکر ہے۔

۲۵۔ امام ابن بطال یوں ارشاد فرماتے ہیں۔
من ادعی علم ما اخبر الله
ورسوله ان الله منکر وبعده
فقد کذب الله ورسوله
وذا لک کفر من قائله
(عمدة القاری ج ۲ ص ۶)

جو چیزوں کے بارے میں اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ کہ
ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
جو شخص ایسی چیزوں کے علم کا
دعویٰ کرے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور یہ
بات قائل کی طرف سے کفر ہے۔

۲۶۔ سید عبد القادر صاحب جیلانی پیر صاحب بغدادی فرماتے ہیں۔
من یعتقد ان محمد صلی
الله علیہ وسلم لیعلم الغیب
فهو کافر لان علم الغیب

جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
غیب جانتے ہیں۔ تو وہ کافر ہے

صفة مختصة بالله سبحانه
ومرأة الحقيقت صا

کیونکہ علم غیب ایک ایسی صفت
ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے

۲۷۔ امام حسن بن منصور قاضی خان حنفی فرماتے ہیں۔

رجل تزوج امرأة ليفي شهوة
فقال الرجل للمراة خذني
را دينا ميرا گواه کر دیم قالوا کیون
کفر الائمة اعتقد ان رسول
الله صلی الله علیہ وسلم
لعلم الغیب وهو ما کان
لعلم الغیب حين کانت
فی الاحیاء فكيف بعد
الموت (فتاویٰ قاضی خان ج ۴
ص ۸۸)

ایک آدمی نے ایک عورت سے
گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور
اس سے کہا کہ میں نے خدا کو
اور رسول کو گواہ بنایا فقہار
نے کہا ہے کہ یہ کفر موکا کیونکہ
اس نے حضرت رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم کو غیب دان سمجھ
لیا۔ حالانکہ آپ خب زندوں
میں تھے۔ اس وقت غیب نہیں
جانتے تھے۔ تو موت کے بعد

کس طرح غیب جاننے لگے۔

۲۸۔ امام طاہر بن عبد الرشید حنفی فرماتے ہیں۔

رجل تزوج ولم یحضر
مشاهد اخ قال خدائے را ورو
خدائے را گواه کر دم و فرشتگان را گواه
کر دم مکلف فی الفتاویٰ الائمة

ایک آدمی نے نکاح کیا اور کوئی
گواہ نہ بلایا۔ اور کہا کہ میں نے
خدا کو، رسول کو اور فرشتوں کو
گواہ بنایا۔ تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اعتقد ان الرسول والملك
عالم بالغیب و خلاصۃ الفتاوی
ج ۲ ص ۳۸۵

کہ کیونکہ اس نے حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں
کو عالم الغیب سمجھا۔

۲۹۔ امام دلوالحی حنفی رقمطراز ہیں۔

تزوج امرأة ولم يحضر
شاهد فقال تزوجتك بشهادة
الله ورسوله وكيف لانه يعتقد
بان النبي صلى الله عليه
وسلم يعلم الغيب اذ لا
شهادة لمن لا علم له
به ومن اعتقد هذا كفر
ہیں کیونکہ جسے واقعہ کا علم نہ ہو۔ وہ گواہی نہیں دے سکتا اور
جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں)
وہ کافر ہے۔

ایک آدمی نے گواہوں کے بغیر
نکاح کیا اور عورت سے کہا کہ
میں نے اللہ اور اس کے رسول کی
شہادت سے تیرے ساتھ نکاح
کیا۔ تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ
اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے
ہیں۔ وہ گواہی نہیں دے سکتا اور

۳۰۔ فقیر النفس علامہ ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں۔

وفي الثانية والخلاصة لتزوج
بشهادة الله ورسوله لا يصدق
وكيف لا يعتقد ان النبي صلى
الله عليه وسلم يعلم الغيب
فتاوی قاضی خاں اور خلاصۃ
الفتاویٰ میں ہے اگر کسی نے
اللہ اور اس کے رسول کی گواہی
سے نکاح کیا تو وہ نکاح منعقد

نہیں ہوگا۔ اور الیا کرنے والا کافر ہے۔ کیونکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں **والسبحان للہ ج ۳**
(ص ۸۵)

۳۱۔ فتاویٰ حواہر اخلاطیہ میں ہے۔
ان زعم ان المنی صلی اللہ
علیہ وسلم لیلیم الغیب
مکیفہ فیما ظنک بخیرہ
دوسرے شخص کے بارے میں الیا عقیدہ رکھنے والا تو بطریق اولیٰ
کافر ہوگا۔

۳۲۔ اور فقہ حنفیہ کی مشہور و معروف کتاب تاتارخانیہ میں ہے۔
رجل تزوج امرأۃ ولم یخبر
مشہور فقال خدا و رسول رایا
فرشتگان اور گواہ کر دم اطل
النکاح و کفر النکاح لا اعتقاد
ان الرسول والملائکۃ
تعلم الغیب وتسمع المنأ
حواہر (فتاویٰ تاتارخانیہ
بحوالہ مجموعۃ الفتاویٰ مولانا عبدالحی
رحمۃ اللہ علیہ ج ۳ ص ۷۷)

ایک آدمی نے گواہوں کے بغیر
ایک عورت سے نکاح کیا۔ اور کہا
کہ میں نے خدا اور رسول کو یا فرشتوں
کو گواہ کا تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور
نکاح کرنے والا بلاشبہ کافر ہو جائے
گا کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کیا کہ
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
اور فرشتے غیب جانتے ہیں اور
دور سے ندا سننے میں۔

۳۳۔ اور فتاویٰ بزازیہ میں ہے۔

تزوج بلا مشہود و قال خدائے
را و رسول خدا و فرشتگان را گواہ کردم
حکیم لافہ اعتقدان الرسول
و الملک يعلمان الغیب انتہی
و نیز در بزازیہ است، و عن هذا
قال علماءنا من قال ان
الروح المشائخ من حاضرة
تخلم حکیم فتاویٰ بزازیہ بحوالہ
مجموعۃ الفتاویٰ ج ۱ ص ۳۲۵ و
ج ۱ ص ۳۷۹

کسی آدمی نے گواہوں کے بغیر نکاح
کیا اور کہا کہ خدا اور رسول خدا
اور فرشتوں کو میں نے گواہ کیا۔ تو
کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے یہ
اعتقاد کیا کہ حضرت رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے غیب
جانتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے
علماء نے فرمایا ہے کہ جس نے
کہا کہ بزرگوں کی رو میں حاضر و
ناظر ہیں۔ وہ کافر ہے۔

۳۴۔ اور فضول عمادیہ سے فتاویٰ عالمگیر یہ میں منقول ہے۔

رجل تزوج امرأة ولم یحضر
المشہود قال خدائے را و رسول
را گواہ کردم او قال خدائے را و
فرشتگان را گواہ کردم کفر فتاویٰ
عالمگیر ج ۲ ص ۲۸۳

ایک شخص نے ایک عورت سے
گواہوں کے بغیر نکاح کیا۔ اور
کہا کہ میں نے خدا اور رسول خدا
کو گواہ کیا۔ یا یوں کہا کہ خدا اور
فرشتوں کو گواہ کیا۔ تو کافر ہو گیا

۳۵۔ علامہ علی قاری حنفی امام ابن حمام سے ناقل ہیں۔

ثم اعلم ان الانبياء عليهم الصلوة
پھر جان لو کہ انبیاء علیہم السلام

والسلام المغیبات من
الاشیاء الا ما اعلمهم الله
تعالیٰ احیانا و ذکر الخفیة
تصویر یا لتکفیر باعتقاد
ان النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
یعلم الخیب لمعا برحمة قوله
تعالیٰ اقل لا یدلکم من فی السموات
والاد من الخیب الا الله -
دکذا فی المسارۃ ص ۱۶۹ - شرح شفا قاضی
عباس ص ۷ - شرح فقہ اکبر ص ۱۳۳
کوئی غیب نہیں جانتا -

کو غیب کی صرف اتنی ہی باتیں
معلوم ہیں جتنی وقتاً وقتاً اللہ
نے ان کو بتا دیں۔ اور علماء حنفیہ
نے اس شخص کے کفر کی تصریح
فرمائی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
غیب جانتے ہیں۔ کیونکہ اس نے
اللہ کے اس ارشاد قل لا یعلم
الا یہ کا مقابلہ کیا۔ رکہہ دیکھئے۔
کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا

۳۶۔ امام محمد بن شہاب بزارى، علامہ ابن نجیم، علامہ عبد الرحمن
آفندی اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں۔
من قال ان امراد ح المشائخ
حاضرۃ تعلم حکیر فتاویٰ
بزارى ص ۳۲۶، البحر الرائق ص ۱۲۴
مجمع الانهر ج ۲ ص ۶۹۹، مجموع فتاویٰ
ج ۳ ص ۵۱

جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں
کی روحیں حاضر و ناظر ہوتی ہیں
اور سب کچھ جانتی ہیں۔ وہ
کافر ہو جاتا ہے۔

۳۷۔ حضرت مولانا قاضی حمید الدین ناگوری استاد خواجہ قطب الدین بختیار

کا کی فرماتے ہیں۔

ومنهم الذين يدعون بالنبيا
واكاد لبياع عند الحوامج
المصائب باعتقاد ان ارواحهم
حاضرة تستمع السنداء و
تعلم الحوامج وخاللها
شرك قبيح وجهل
صريح (توضیح ص)

اور صریح جمالت ہے۔

۳۸۔ ملا حسین خیار فرماتے ہیں۔

واذ کلمات کفر است ندا کردن
اموات غائبان را بگمان آنکه
حاضر اند مثل یا رسول اللہ و
یا عبد القادر و مانند آل و
امفتاح القلوب از ملا حسین
خیار ص

خیار ص

اور ان مشرکین میں سے کچھ
ایسے لوگ ہیں جو انبیاء اور
اولیاء کو حاجات و مشکلات
میں اس اعتقاد سے پکارتے ہیں
کہ انکی روحیں حاضر ہیں۔ پکار
سُن رہی ہیں اور ان کو حاجات
کا علم ہے اور یہ بدترین مشرک

اور فوت شدہ بزرگوں کو یہ سمجھ
کر پکارنا کہ وہ حاضر ہیں (اور
پکار سُن رہے ہیں) مثلاً (اے
کہنہ) یا رسول اللہ اور یا عبد القادر
وغیرہ یہ کلمات کفر میں سے
ہے۔

۳۹۔ بیہقی الوقت حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے

ہیں :-
اگر کسی نے گواہوں کے بغیر نکاح
کے بدوں شہود نکاح کر دو

کہ خدا و رسول خدا را گواہ کردم
 یا فرشتہ را گواہ کردم کا فر
 کیا اور کہا کہ میں نے خدا اور
 رسول خدا کو گواہ کیا۔ یا کہا
 شود (مالا بدینہ ص ۱۷۱)
 کہ میں نے (خدا اور) فرشتہ
 کو گواہ کیا۔ تو کافی ہو جائے گا۔

۴۰۔ نیز قاضی شہداء اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

اگر کہے گوید کہ خدا و رسول پر یا اگر کوئی کہے کہ خدا و رسول
 عمل گواہ اند کا فر شود۔ اس کا مہ پر گواہ ہیں۔ تو وہ
 (ارشاد الطالبین ص ۲۸) کافی ہو جاتا ہے۔

۴۱۔ نیز قاضی صاحب موصوف فرماتے ہیں۔

اولیاء علم غیب نباشد مگر از محیبات بطریق خرق عادات کشف
 یا الہام آنہا را علم دہند و علم غیب مراد لیاء را گفتن کفر است
 قال اللہ تعالیٰ قل لا اکتول لکم عندی خزائن اللہ
 ولا اعلم الغیب یعنی بگو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گویم
 من شمارا کہ نزد من خزائن رحمت خداست ہر کرا خواہم بدیم
 و مے گویم کہ من غیب دارم (ارشاد الطالبین ص ۲۹)

۴۲۔ ترجمہ از مولوی فصیح الدین انصاری۔

اولیاء علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ گو بعض امور کا حال خرق عادات
 کے طریق سے بذریعہ کشف و الہام معلوم کر لیتے ہیں۔ یا اولیاء
 کو علم غیب کا حامل کہنا سر کفر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے قل لا احتول لکم عندی خزائن اللہ دلا علم الغیب یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ کہ جس کو چاہوں دے دوں) اور نہ یہ کہتا کہ مجھ کو غیب کا علم ہے۔

ترجمہ اردو ارشاد اخطا البین ص ۲۹-۳۰

۳۴۔ اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں۔

و انبیاء و مرسلین علیہم السلام

را لواء ہم الوہیت از علم غیب

و شنیدن فریاد گیسو ہر جا رہ

قدرت پر جمع مقدورات

ثابت کنند تفسیر عزیزی ص ۵۳

اور وہ (مشرکین) انبیاء و

مرسلین علیہم السلام کے لئے

صفات الوہیت ثابت کرتے

ہیں مثلاً علم غیب، دور و

زدکایب سے ہر کسی کی فریاد سننا اور تمام کاموں پر قدرت

کا حاصل ہونا۔

۳۴۔ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

مشرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلاً کسی کو

سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے۔ یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے

یا ہمارا بھلا یا بُرا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ الخ (حاشیہ مع

موضح قرآن بر آیت ولا تنکحوا المشرکات پ ۲

سورہ لقہد ع ۲۴)

۴۵۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں۔

عن الواقع بمحو اعتقاد کہ حضرات
انبیاء و اولیاء ہر وقت حاضر
و ناظر اند و ہمہ حال بہندار ما
مطلع میشوند۔ اگرچہ از بعد
بابت شرک است چہ این صفت
از مختصات حق جل جلالہ
است کہے را در ال شرکت
نیرت (مجموعۃ الفتاوی
ج ۱ ص ۳۵۳)

ایا اعتقاد رکھنا کہ حضرات
انبیاء علیہم السلام اور اولیا
کرام ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے
ہیں۔ اور ہماری یکا رکوبہ حال
میں جانتے ہیں۔ اگرچہ ان کو
دور سے لیکارا جائے۔ یہ فی
الواقع شرک ہے۔ کیونکہ یہ اللہ
کی صفات مخصوصہ میں سے
ہے۔ اور اسمیں کوئی اس کا
شریک نہیں ہے۔

۴۶۔ نیز مولانا عبدالحی لکھنوی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں
سوال :- اگر کوئی شخص یہ اعتقاد
رکھے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر
و ناظر ہیں اور سب کچھ جانتی
ہیں۔ تو اس کے حق میں کیا حکم ہے
جواب :- وہ کافر ہے۔ فتاویٰ
بزازیہ میں ہے جو شخص یہ اعتقاد
رکھے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر

سوال :- اگر کے اعتقاد وارد
کہ ارواح مشائخ حاضر اند
و ہر چیز میدانند بحق او چہ
حکم است۔

جواب :- او کافر است فی
البرزازیۃ من قال ارواح
المشائخ حاضرین یملون

لیکفر۔ انتہائی مجموعۃ الفتادی (ج ۵)
و ناظر میں۔ اور سب کچھ جانتے ہیں۔
وہ کافر ہے۔

۴۷۔ اور فتادی مجموعہ خالی میں ہے۔

مردے نے راہی گوید کہ خدایا
و رسول خدایا گواہ کر دم این نکاح
روایت امام ابوالقاسم رحمۃ اللہ
علیہ مسگوید کہ اس محض کفرست وای
کافر نے شود زیرا کہ اور اس اعتقاد
است کہ رسول علیہ السلام اس نکاح
را میداند و عیب جز خدای تعالیٰ
کے نداند۔ الخ رفتادی مجموعہ خالی
(ج ۲ ص ۶)

۴۸۔ اور فتادی برہنہ میں ہے :-

یا گوید خدائے و رسول خدائے و
ملائکہ را بریں نکاح گواہ کر دم۔
کا فرشتوں۔ رفتادی برہنہ
(ج ۱ ص ۱۱)

اس کے حاشیہ میں لکھا ہے :-

لأنه اعتقد ان الرسول
کیونکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ

ایک شخص ایک عورت سے کہتا
ہے کہ میں نے خدا اور رسول خدا کو
گواہ کیا۔ یہ نکاح جائز نہیں نا
ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
یہ صریح کفر ہے۔ اور وہ آدمی کافر
ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا اعتقاد ہے
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اس نکاح کو جانتے ہیں حالانکہ
تعالیٰ کے سوا کوئی عیب نہیں جانتا۔

یا اگر وہ کہے کہ میں نے خدا اور
رسول خدا اور فرشتوں کو اس
نکاح پر گواہ کیا۔ تو کافر ہو
جائے گا)

والملك يعلمان الغيب

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ

وسلم اور فرشتے غیب جانتے ہیں

۴۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی رح کا فتویٰ۔

کسی کو علم غیب، قدرت اور تصرف

میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا

چاہئے۔ لہذا غیر خدا کو اس طرح

یعنی عالم الغیب، قادر اور منتصرف

سمجھ کر پکارنا شرک اور کفر کا

موجب ہے۔

ہیج کسے را در علم غیب و قدرت

مطلقہ و تصرف و امور عالم

شریک با خدا ہے تعالیٰ بناید

راخت پس ای قسم نذا کروں غیر

خداے را موجب شرک و کفر

است (مسائل اربعین ص ۱۲۱ مسئلہ ۲)

۵۔ حضرت مولانا صدر الدین صاحب صدر الصدور دہلی تلمیذ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ

علم اللہ تعالیٰ کا ازلی اور ابدی محیط کل شئی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر

چیز پر قادر ہے اور اس طرح علم اور قدرت خاصہ حق تعالیٰ ہے

کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا خواہ نبی ہو خواہ ولی ہو۔ اور اس

بات پر اعتقاد رکھنا شرک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبادت

میں اور کو شریک کرنا۔ ہاں بعضے و قائل گذشتہ اور حوادث آئندہ کا

احوال اسکے بندگان کو اللہ کے بتلانے سے حاصل ہوتا ہے۔ سو

اس طرح کا علم حضرت ذات مقدسہ میں سکے کامل تر ہے۔ نہ یہ کہ مانند

علم خدا تعالیٰ کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل لا اقول لکم

عندی خزانۃ اللہ ولا اعلم الغیب اللہ علیہ السلام جو زیہ کہتا ہے
حق ہے اور محمد جو کہتا ہے۔ (یعنی علم و انبی کل شیء) کا حضرت کو
حاصل ہے۔ اللہ کا بخشا ہوا اور حضرت ہمیشہ ہر جگہ حاضر و ناظر
اور ہر چیز کا احوال ہر وقت حضرت جانتے ہیں، باطل ہے فقط

حررہ المسکین

محمد
صدر الدین
صدر حیدر

محمد صدر الدین دہلوی

۱۵۔ حضرت مولانا نواب قطب الدین خالص صاحب دہلوی کا فتویٰ۔
الحجۃ صحیح۔ بعضے شخص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں کل علم غیب عنایت فرمائی ہے سو یہ بات
محض غلط ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو تین نشانوں سے پہچانیں گے۔ ایک تو
نورانیت اعضائے وضو سے دوسرے داغے ہاتھ میں ہونا نامہ اعمال کا
اور تیسرے آگے دوڑنا اولاد کا اور قیامت کے دن بعضے شخصوں کو
حضرت پہچانیں گے۔ اور فرشتے ان کو دور کرینگے۔ حضرت فرمادیں گے
یہ لوگ میرے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے ہو۔ کہ
انہوں نے کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں۔ چنانچہ پھر حضرت بھی ان سے
بیزار ہوں گے۔ مفصل یہ مضمون دریافت کرنا چاہئے۔ تو مشکوٰۃ شریف
سے بیچ کتاب الطہارت اور باب الحوض والشفاعت کے ہیں۔
غرض حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہے کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کو قیامت تک بھی علم محیط کل شئی کا حاصل نہیں اور ایسا علم خاصہ
جناب باری تعالیٰ کا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی

الجواب حق
من کتب حق

محمد قطب الدین
محمد قطب
عبد الدین
عفی عنہ

۱۲۸۱
محمد نذیر حسین
سید دہلوی

۱۲۸۲
الحی دلاوی
محمد نذیر

یہ مسئلہ صحیح ہے

۱۲۶۱
ضیاء الدین احمد دہلوی
خواجه

دریں مسئلہ
شک نہایت

۱۲۴۱
محمد کریم الدین دہلوی

۱۲۴۱
محمد کریم ندوی

الجواب صحیح
نذہ رشیدہ احمد
گنگوہی عفی عنہ

رشید
احمد
۱۳۰۱

۱۲۸۲
فقیر
محمد

رفیق ادنیٰ رشید بہ محبوب سعیدی قتلہ ۹۹

استدراک

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد

وقال ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم

عن الروح فسكت حتى نزلت: ترجمہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے

سوال کئے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح سے پس چپ رہے تاکہ انزلی آیت۔

۲۔ حضرت امام بخاری کا قول

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر باب باندھا ہے فرماتے ہیں۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسئل منہ الم یغزل علیہ الوحی فیقول لا ادری ولم یقتل بواحد کما یقتاس لفظہ تعالیٰ بما اراد اللہ ترجمہ: باب اس میں کہ سوال کئے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے کہ نہ نازل ہوا تھا۔ اس کے بارے میں ان پر وحی پس فرماتے تھے یہ نہیں جانتا میں تاکہ نازل ہوتا ان پر وحی اور نہیں کہا اپنی رائے سے اور نہ قیاس سے واسطے فرمان الہی کے ساتھ فا حکم پس حکم کر ساتھ اس کے جو دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔

۳۔ امام قاضی خاں کا قول

دوحیل قال انا اعلم المسرورات قال الشيخ الامام محمد بن فضل اللہ ومن صدقہ یکون کافرا قیل لہ فان قال هذا القائل انا اخبر باخبارا لجن ایای ^{للہ} بنی قال هو ومن صدقہ کافر باللہ لفظہ علیہ السلام من اتی کاهنا قصد قہ خیما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم الخیب الا للہ

لا الحین ولا الالف - ترجمہ: شخص نے کہا میں جانتا ہوں
چوری ہوئی چیزیں۔ فرمایا شیخ الامام محمد بن فضل نے ہو گیا یہ کہنے
والا اور اس کو سچا جاننے والا۔ کافر کہا گیا۔ ان کو محمد بن فضل
سے اگر کہا۔ اس قاتل نے کہ میں خیر دیتا ہوں جن کے خیر دیے
میں مجھ کو ساتھ اس چیز کے فرمایا۔ وہ اور جو سچا جانے اس کو کافر
ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آیا
کاہن کو وہ اور جو سچا جانے اس کو کافر ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے
فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آیا کاہن کو پس سچا سمجھا اس کو
اس کے کہنے میں پس تحقیق کفر کیا۔ اس نے ساتھ اس کے جو کہ نازل
کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں جانتا غیب سوائے اللہ کے کوئی نہ
جن اور نہ انسان۔

۴۔ نیز فرماتے ہیں۔

مرأۃ قالت لزوجها تو سر خدا والی فقال نعم
شیخ الاسلام ابو بکر ابن الفضل کیف الرجل
لان المسعد الخیب واحد ترجمہ: عورت نے کہا اپنے خاوند کو
کہ تو اللہ تعالیٰ کے بھید جانتا ہے۔ پس کہا ہاؤ۔ پس کہا شیخ الاسلام
ابو بکر ابن فضل نے کافر ہو گیا۔ کیونکہ بھید اور غیب ایک معنی رکھتے ہیں۔
۵۔ نیز لکھتے ہیں۔

ومن ادعی علم الخیب کان کافرا۔ ترجمہ: جس نے دعویٰ

کیا علم غیب کا ہو گیا کافر۔
۶۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں

وان شہاد ابن حکیم ان امرأته لبثت الى زوجها
السحور في رمضان على يد الجارية فالبطاط الحاروية
في السحور جوع الى المرأة فاعتمت المرأة فقال شهاد
لم يكن بيننا شيعي فقال الكلام بين المشداد و
امرأته فقال شهاد ابن حکیم لامرأته انك لم
الغيب فقالت نعم فكتب شهاد الى محمد بن الحسن
وهو من اصحاب زعفران فاصحاب محمد ان حين
المنكاح فادها كقرت رتر حبه شهاد ابن حکیم کی بیوی نے اپنی
لوٹدی کے ہاتھ اے خداوند کو رمضان میں کھری کا کھانا بھیجی لوٹدی نے
عورت کی طرف داس آئے ہیں دیر کی تو اس نے لوٹدی پر مکاری کی نہمت لگا دی
تو شہاد نے کہا انکے درمیان اسی کوئی بات نہیں ہوئی اس رشتہ اور اس
کی بیوی کے درمیان بات طول پکڑ گئی شہاد نے اپنی بیوی سے کہا کیا تو غیب
جانتی ہے۔ اس نے کہا ہاں شہاد نے یہ معاملہ امام محمد بن حسن کو لکھا جو
امام زعفران کے اصحاب میں سے تھے۔ تو امام محمد نے جواب دیا کہ نکاح
کی تجدید کر لو۔ کیونکہ وہ کافر ہو گئی ہے۔

۷۔ علامہ شامی فرماتے ہیں

وعوئ علم الغیب معارضته لقول القرآن فيكف

سبحان ترجمہ - علم غیب کا دعویٰ کرنا نص قرآن کا مقابلہ کرنا ہے
اس لئے اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔
مولا نا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں۔

استفتاء ما حوّلکم رحمکم اللہ تعالیٰ۔ دریں مسئلہ

کہ عادت عوام ایسا دیا رت کہ در مصیبت و حاجت از دور و قریب
انبیاء علیہم السلام یا اولیاء اکر ام را بطریق استمداد سے خوانند و اعتقاد
دارند کہ ایشان حاضر و ناظر اند در ہمہ حال ہر وقت کہ نام مردم ایشان
را بخوانیم مطلع گشتہ بذاستجواب مقاصد مدد میکنند اس صورت جائز
است یا نہ بنیوا و توجروا۔ الجواب :- صورت مذکور و حرام بلکہ
شک صریح است چہ اس صورت متضمن اعتقاد علم غیب است
برائے غیر اور اللہ تعالیٰ و اعتقاد مذکور شک صریح است بیا نشانکہ
شک در شرح عبارت است از شرک یک گردانیدن غیر اللہ تعالیٰ را در
اد ذات یا صفات مختصہ یا عبادہ قوی عز و جل و علم غیب از صفات
مختصہ بوجہ سبحانہ تعالیٰ کما ہودم صرح فی کتب العقائد
رقنادی مولا نا عبدالحی ج ۱ ص ۲۱۰ ترجمہ استفتاء اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرما۔
اس مسئلہ میں آپ کا کیا خیال ہے اس ملک کے عوام کی عادت ہے کہ مصیبت و
حاجت میں دور و نزدیک سے انبیاء علیہم السلام یا اولیائے کرام کو بطریق
استمداد پکارتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہیں ہر حال میں حقیقت
بھی ہم لوگ ان کو پکاریں وہ مطلع ہو کر ہماری مقاصد برآری کے لئے دعا کرتے

ہیں کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں (جواب) صورت مذکورہ
 حرام بالکل صریح شرک ہے۔ کیونکہ یہ صورت عین اللہ کے لئے
 علم غیب کو متعین ہے۔ اور یہ اعتقاد کھلا ہوا شرک ہے۔ اس کی
 تفصیل یہ ہے کہ شرک شریعت میں عین خدا کو خدا کی ذات
 یا اسکی صفات مختصہ میں خدا کا شرک یا بنائے کو کہتے ہیں
 اور علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ہے جیسا
 کہ کتاب عقائد میں صراحت سے مذکور ہے۔

۹۔ نیز فرماتے ہیں۔

استفتاء ما خولکم فی ہذا المسئلة اگر کوئی یہ عقیدہ
 رکھے کہ حضرت عیسیٰ عظیم کو یہ قوت حاصل ہے کہ جس مقام سے
 کوئی ان کو پکارے۔ اسکی ندا کو سنتے ہیں۔ اور اس کے حال کی طرف
 متوجہ ہوتے ہیں۔ تو موافق قواعد شرعیہ کے یہ عقیدہ کیا ہے۔

الجواب: یہ عقیدہ خلاف اہل اسلام بلکہ منجر الی الشک ہے۔
 ہر شخص کی ندا کو ہر جگہ ہر وقت سنا خاص ہے پروردگار عالم کے
 ساتھ کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں۔

۱۰۔ خواجہ دوست محمد قندھاری فرماتے ہیں۔

اولیاء را علم غیب نباشد۔ مگر آنچه از مغیبات بطریق خرق
 یا الہام آہنہا را خدا تعالیٰ علم دہد۔ علم غیب اولیاء را کفایت کفر
 است انتہی کلام و عبارت ارشاد الطالبین قاضی ثناء اللہ پانی پتی

علم غیب اولیاء را گفتن کفر است۔ ترجمہ اولیاء اللہ غیب نہیں جانتے
مگر بعض مغیبات جن کا علم اللہ تعالیٰ ان کو بطور خرق عادت یا بدرجہ
القاعطانہ فرمادے اولیاء اللہ کیلئے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ (انکی عبارت ختم ہوئی)
اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی کتاب ارشاد الطالبین میں اولیاء اللہ کیلئے علم غیب کا
۱۱۔ خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں۔

ہر گاہ و نسب ائینہ علیہ و علی آلہ افضل الصلوٰۃ حکم است لو
كنت اعلم الخیب لاستكثر من الخیر و ما مضی
السوء۔ بدیگر الی حد رسد۔ رکتوبات معصومیہ جلد ۳ مکتوب ۱۹
(ترجمہ) جبکہ سید الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے۔
کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ تو تمام خیر سمیٹ لیتا۔ اور مجھے کوئی
تکلیف نہ پہنچتی۔ تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے۔
۱۲۔ امام زیائی مجد والفت ثانی فرماتے ہیں۔

عوام درین ضلالت و غر و نشہ اند و خیال کردہ اند ولی را
مے باید کہ اکثر اشیا بروے متکشف شود و مھو کما تری من
الظنون الفاسدة ان بعض الظن اشرا متعجب
باختصار (مکتوب ۱۰۷) (ترجمہ) عوام اس گمراہی میں دوئے
ہوئے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے۔ جس پر اکثر
چیزیں متکشف ہوں اور یہ جب کہ جانتا ہے۔ ایک قاسد گمان اور
تبعین گمان گناہ کا موجب ہوتا ہے۔

۱۳۔ سید عبدالفت اور حبیلانی فرماتے ہیں۔

والذی التفقت علیہ طواف الف الرافضہ ان الاما
لعلم کل شیئی ما کان وما یکون الی قوله احذہ اللہ
علی حدیحد واللتراقی باختصار۔ ترجمہ جس چیز رسول
کے تمام فرقے متفق ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام ہر چیز کو جانتا ہے۔
ماکان وما یکون (جو ہوا اور جو ہو گا) سب کا اسے علم ہوتا ہے۔
الی قوله ان پر خدا کی لعنت ہو۔ قرآن کا انکار کر دیا۔

۱۴۔ حضرت مولانا حسین علی صاحبہ کا فتویٰ
(جان تو لے برادر کہ کوئی) شے بغیر شرط کے صحیح نہیں ہوتی
جسے نماز بغیر وضو کے اور نکاح بغیر عدت گذرنے کے اور امور
شرعیہ کے واسطے مختلف شرائط ہیں۔ اسی طرح تمام اعمال صالحہ
کے لئے بھی شرط ضروری ہے۔ (یعنی ایمان) جس کے بغیر نماز و روزہ
حج و زکوٰۃ وغیرہ سب لغو اور مردود ہیں۔

قوله تعالیٰ فلا تقیم لہم یوم القیامت و ذنابہم
بس نہ قائم کریں گے۔ ہم ان کے لئے دن قیامت میں ترازو و قوله تعالیٰ
حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع پر باد ہیں۔ ترازو تو مت قائم
کی جاتی ہے کہ ایک پے میں نیکیاں ہوں اور دوسرے میں بدیاں۔
جب نیکیاں کا ثور ہو چکی ہوں۔ اور سب بدیاں ہی بدیاں باقی ہوں
تو پھر ترازو کی ضرورت ہی کیا رہی۔ و قوله تعالیٰ و قد مننا الی ما عملنا

من عمل فحبلہ ہبہ منشوراً ترجمہ اور متوجہ ہوئے
 ہم طرف اس کے جو کیا انہوں نے عمل سے پس کیا ہم نے ان
 کے عملوں کو خاکستر راکندہ ہوا میں اڑنے والی۔ یعنی حبط کیا ہم نے
 اور وہ شرط جس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ وہ ایمان سے قتلہ
 تعالیٰ۔ من یعمل من الصلحت دھومو من ترجمہ جو عمل
 کرے اچھے اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ و قولہ تعالیٰ من عمل
 صالحاً من ذکر ادا انشیٰ دھومو مومن سورۃ نحل و حم مومن
 حبسے اور اعمال صالح کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ویسے ہی ایمان
 کے لئے بھی شرط ہیں۔ بغیر شرط کے ایمان درست نہیں اور ایمان
 کی دوسری شرط ہے۔ کہ علم غیب کا خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ مسئلہ
 کلام فقہاء میں مذکور ہے۔ اور قرآن شریف کے سورہ بقرہ سے لے کر
 آخر حوائیم تک ہر سورۃ میں مذکور ہے۔ سورۃ بقرہ قولہ تعالیٰ لا یحیطون
 بشیء من علمہ الا بما شاء وغیر ذالک نہیں گھرتے۔
 کسی شے کو علم اللہ سے مگر جتنا قدر چاہے۔ اللہ تعالیٰ۔ اب علم غیب کا
 سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ غالب علی الغیب کوئی نہیں یعنی اگر کوئی
 کہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شخص ہر چیز جانتا ہے۔ وہ بھی کافر
 ہے اگر حق تعالیٰ کسی وقت جتلا دے تو جتلا دیتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔
 لیکن اس میں دراختیار غیبیت بندہ را جہد بجز در کسب نیت
 فلا یظہر علی غیبہ احداً غالب نمیکند بر غیب خویش کسی را

لیکن اپنے رسولوں کیلئے فرشتے مقرر کئے ہیں۔ واسطے پہنچانے وحی کے اور دفع کرنے شیطان کے اور ہر چیز وحی نہیں بلکہ بعض چیز جو خدا تعالیٰ چاہے۔ ماکان لی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون الایۃ ترجمہ نہیں ہے مجھے کچھ علم ساتھ اس جماعت بلند قدر فرشتوں والی کے جب جھگڑتے تھے۔ آپس میں بطور سوال و جواب کے نہیں وحی کیا جاتا میری طرف مگر اس امر کا کہ میں ڈرانے والا ہوں ظاہر یعنی یہ ایک بات کے متعلق مجھے وحی نہیں ہوتا۔
(مولوی حسین علی بقلم خود ساکن دال بھچراں ضلع میانوالی)

علماء دیوبند کے فتاویٰ

شیخ المشائخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن، حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امرودی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، شارح سنن ابی داؤد اور دیگر اکابر علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ اور فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کے بلا کسی دوسرے کا علم جانے وہ بے شک کافر ہے اسکی مامت اور اس سے میل جول محبت و مودت سب حرام ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ ندوہ رشید احمد گنگوہی غفرلہ

رشید احمد گنگوہی
 (فتاویٰ رشید سعیدی)

۲۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود خطاب سلام
 سنتے ہیں، وہ کفر ہے۔ خواہ اسلام علیک کہے۔ یا السلام
 علی النبی کہے الخ واللہ تعالیٰ اعلم۔ رشید احمد عفی عنہ
 (فتاویٰ رشیدیہ سعیدی محبوب ص ۸۹)
 ۳۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا۔ نہ کبھی اس
 کا دعویٰ کیا۔ اور کلام اللہ شریف اور بہت سی احادیث میں موجود ہے
 کہ آپ عالم الغیب تھے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا
 صریح شرک ہے۔ فقط والسلام

رشید
 احمد عفی عنہ

(فتاویٰ رشیدیہ سعیدی ص ۹۶)
 ۴۔ از بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ جو شخص رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو خاصہ حق تعالیٰ ہے ثابت کرتا ہو اس
 کے صحیح نماز اور ست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۲۱ محرم ۱۳۱۸ھ
 (فتاویٰ رشیدیہ سعیدی ص ۲۹۹) اس پر حاشیہ میں لکھا ہے۔ لاکھ
 کفر فلا یصلح الاقتداء به اصلاً کذا فی الدر المختار
 (کیونکہ یہ کفر ہے۔ اسلئے اسکی اقتداء بالکل درست نہیں۔ در مختار میں
 اسی طرح ہے)

۵۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد
 ہے سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے۔ صاحب الرائے

کتاب النکاح میں صاف تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نکاح کے شامدین
 اللہ اور رسول اللہ مقرر کرے اور اعتقاد کرے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ وہ یقیناً کافر ہے۔ اور شرک تو اسی
 کو کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی وصف
 ذالیٰ مثل علم کے اور قدرت کے یا عبادت کے شریک کرے اس واسطے
 کہ اشتراک فی الذات یعنی تعدد الہ کا قائل تو بہت ہی کم ہوا ہوگا۔
 شامی نے رد المحتار کی کتاب الارتداد میں صاف طور سے اسی عقیدہ
 رکھنے والی کی تکفیر سے سادریہ جو کہتے ہیں کہ علم غیب جمیع اشیاء
 حضرت کو ذالیٰ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا ہے سو محض باطل اور
 فراغات میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں بھی بعض
 لوگوں میں قابل سقی مار کوثر ہونے کا احتمال ہوگا۔ اور باری تعالیٰ
 کی طرف سے ارشاد ہوگا۔ انک لا خدای ما احد لوالہدک
 اخرج البخاری الحدیث فقط

وتوکل علی
 العزیز الرحمن

محمد ریاض الدین

محمد ناظر حسن

الہی عاقبت محمد و آلہ

الجواب صحیح۔ اصحاب المحیب عزیز الرحمن عفی عنہ
 مفتی مدرسہ عالیہ دیوبند

اصحاب من احباب محمد ریاض الدین عفی عنہ
 مدرس مدرسہ اسلامیہ میرٹھ

ناظر حسن دیوبندی

بندہ محمود عفی عنہ مدرس اہل مدرسہ عالیہ دیوبند

الجواب صحیح خلیل احمد عفی عنہ

مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم

سہارنپور

مذاہلحق و ما ذاللعین

الا الفضل احمد حسن الامروی

غفرلہ

الجواب صحیح جاک سراج احمد

عفی عنہ میرٹھ

عبدالمومن

الجواب صواب

عبدالمومن مدرس

مدرس میرٹھ

خلیل احمد

محمد اسحاق

الجواب صحیح

محمد اسحاق عفی عنہ

مدرس میرٹھ

اسمہ احمد

سراج احمد

علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پر

اطلاق کرنا ابہام شرک سے خالی نہیں
کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

رشید احمد

۶۔ علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے

حق تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ و عندا کمقار تح الغیب

لا یعلمہا الاہو۔ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے

کہ حق تعالیٰ کے پاس علم غیب کا ہے۔ کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوا

اس کے۔ پس اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صریح ہے۔ مگر

ہاں جو بات کہ حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتا

دیوے۔ وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ مقبول کسی کو خبر

دیوے۔ تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ جبکہ علم حیرت اور دوزخ

اور رضا وغیرہ کا حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بتلادیا۔ اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی۔ چنانچہ اس آیت سورہ جن سے معلوم ہوا۔ سو حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ جس غیب امر کی خبر حق تعالیٰ اپنے مقبول کو دیوے۔ تو اسکی خبر اسکو ہو جاتی ہے۔ نہ یہ کہ تمام معنیات حق تعالیٰ کے نبی کو متکشف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ معنی اس کے ہو دیں۔ کہ تمام علم غیب رسول کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو دوسری آیت صافات اس کے خلاف کہہ رہی ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ (ترجمہ) کہہ دے کہ میں نہیں مالک اپنے نفس کے واسطے کسی نفع اور کسی ضرر کا۔ مگر جو خدا تعالیٰ چاہے۔ اور جو میں غیب کو جانتا ہوتا۔ تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا۔ اور کوئی برائی مجھ کو نہ لگتی۔ پس صافات روشن ہو گیا۔ کہ معنیات آپ کو معلوم نہیں اپنا ضرر اور نفع بھی آپ کے اختیار میں نہیں تو یہ عقیدہ الیہ خلاف نص قرآن کے شرک ہوا۔ خود دوسری آیت میں موجود ہے۔ لَا آذِہٖ اٰیٰمًا یَفْعَلُ فِیْہِیْ وَکَآئِکُمْ۔ (ترجمہ) میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جادو لگا۔ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔ پس جب صافات ظاہر ہو گیا کہ رسول علیہ السلام کو ہرگز علم غیب نہیں۔ مگر خدای تعالیٰ نے دی جاوے۔ اور اس پر بہت آیات و احادیث شاہد ہیں۔ تو خلاف اس کے عقیدہ کرنا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب غیب کو جانتے ہیں۔ شرک قبیح جلی ہو دے گا۔

معاذ اللہ حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسے عقیدہ فاسد سے نجات دیو
آمین۔ پس ایسے عقیدہ والا مشرک ہوا۔

جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا
بھی ناجائز ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب
علم غیب کے تو خود کفر ہے۔ اور جو یہ عقیدہ نہیں تو کفر نہیں مگر
کلمہ بکشتاب کفر ہے۔ البتہ اگر اس کلمہ کو درود شریف کے ضمن میں کہے اور
یہ عقیدہ کرے کہ ملائکہ اس درود شریف کو آپ کے پیش عرص کرتے ہیں
تو درست ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ درود مذہ
مومن کا آپ کی خدمت میں عرص کرتے ہیں۔ اور ایک صنف ملائکہ اسی

رشد
احمد

احمد

محمد یعقوب

احمد

و توکل علی العزیز

خدمت پر ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم
کتبہ الراجی ربہ رشید احمد گندوی
الاجوبہ صحیحہ۔ ابوالخیر ات سید احمد عفی عنہ
مدرس دوم مدرسہ عالیہ دلیونڈ
الاجوبہ صحیحہ۔ محمد یعقوب النالوتی عفی عنہ
مدرس اول مدرسہ عالیہ دلیونڈ
الاجوبہ صحیحہ۔ احمد ہزاروی عفی عنہ

الاجوبہ کلہا صحیحہ۔ عزیر الرحمن الدلیونڈی
کان اللہ

الاجوبة صحيحة

عبد الله الافشاري

عبد الله الافشاري عفي عنه

الاجوبة صحيحة

ابن ابي قتيت محمود

بنده محمود عفي عنه مدرس مدرسة عالية دلويند

الاجوبة كلها صحيحة

محمد اسحاق

ابو المكارم محمد اسحاق فرخ آبادي عفي عنه

دقتادى رشيد به حصه سوم ص ٩٦

١- محدث العصر حضرت علامه سيد محمد الزورثا به صاحب كافتوى

العجب كل العجب ممن يتسمر بسعة اهل العلم ويترى

بريهم كيف يتردد في تكفير مثل هذا الشخص وكيف

لا يقطع بكفره ومن يقول من اهل العلم انه صلى الله

عليه وسلم لم يكن يعلم لبعض الاشياء يا خبار الله

ايضا بل هو صلى الله عليه وسلم اعلم الانبياء

بل النبوة كمال علمي كما سطر في الكلام انما المناهية

المناهية لمن لشيخ الفاحشة على المنابر ويرى الباطنة

نور المنابر من انه ادعى علم كل الاشياء بقضها

وقضيتها فانه اشراك صحيح التفقت كلماتهم

على تكفير مثل ذلك والمتعجب كيف يستنصر هذا

القائل وهو مخالف للسنة عن اخبرها والله

ولی کے حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ یضرب صریح
 کے خلاف ہے۔ کلام اللہ میں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
 تَكْتُمُونَ فقط واللہ اعلم و علم الامم۔ اخضر العباد
 محمد صابر غفرلہ نائب مفتی دارالعلوم کراچی ط ۱۴۰۹ھ
 الجواب صحیح بذہ محمد شفیع عفی عنہ
 ۹۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر مفتی
 دارالعلوم دلیہ مذکور فتویٰ۔

۱۔ یہ اعتقاد کفر ہے یضرب صریح کے خلاف ہے۔ کلام پاک میں
 ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
 وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اس کے صاف معلوم ہوتا
 ہے کہ سوائے خدا کے تمام جگہ کو ولی حاضر و ناظر نہیں۔
 ۲۔ علم غیب باری تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ غیر کا دخل نہیں ہے۔
 ادلیائے کرام و انبیائے عظام کو عالم جمیع الاشیا سمجھنا اور
 اس کا اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ اس سے توبہ کر کے کلا یحیمر
 من فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ۔

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۳ ص ۱ مطبوعہ اعزاز دیوبند)

۱۰۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند۔

صاحب بحر الرائق کتاب النکاح میں صاف تحریر فرماتے ہیں

کہ جو کوئی نکاح کے شاہدین اور اس کے گواہ رسول کو مقرر کرے اور یہ
اعتقاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں اور یہاں موجود
ہیں۔ یا وہ عالم الغیب ہیں تو وہ شخص کافر ہے۔ پس یہ اعتقاد
کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر
ہیں اور ہماری آواز سنتے ہیں بلاشبہ یہ شرک ہے اور وہ شخص مشرک
ہے۔ ایسے شخص کو امام بنانا ناجائز ہے۔

سید احمد علی

دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

الجواب صحیح محمد عزیزی (صدر مفتی دارالعلوم دیوبند)۔
رسالہ تعلیم القرآن بابت مادہ جنوری صفحہ ۴۹

۱۔ مولانا ابوالوفا محمد اسحاق صاحب خطیب ہزارہ کا فتویٰ

ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی خطیب ہو۔ یا کوئی پیر ہو۔ تو بوجہ

اس عقیدہ کے وہ بجائے پیر اور خطیب ہونے کے مشرک اور کافر

ہو جاتا ہے۔ یہی عقیدہ تمام محققین اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور

فقہ حنفیہ میں مفصل ایسے شخص کا مشرک ہونا اور کافر ہونا مذکور ہے۔

ابوالوفا محمد اسحق خطیب ایریٹ آباد (حوالہ مذکور بالا)

حصہ چہارم

اس حصہ میں بریلوی حضرات کے دلائل کا جواب دیا گیا ہے جس میں دو باب ہیں پہلے باب میں قرآنی دلائل کا جواب دیا گیا ہے۔ اور دوسرے باب میں حدیثی دلائل کا۔

پہلا باب

پہلی دلیل۔ وَكَذًا لَّكَ جَعَلَكُمْ
اُمَّةً وَسَطًا لَتَكُوْلُوْا
شُهَدَاۗءَ عَلَی النَّاسِ
وَحٰیكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ
شٰهِدًا (لقدرہ ع ۱۷)

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک
بہترین امت بنایا۔ تاکہ تم گواہ
رہو۔ لوگوں پر اور رسول
گواہ رہیں تم پر۔

بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہاں شہید کے معنی گواہ کے ہیں اور
گواہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اور واقعہ کو
اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام
اللہ علیہ وسلم کو امت پر گواہ فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ
ہر امتی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کی تمام حرکات
دسکات کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ گواہ نہیں بن سکتے۔ تو اس سے ثابت ہوا

کہ آپ ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہیں۔ حوائت سے پہلے آیت
 کا صحیح مفہوم بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے خطاب
 کر کے فرمایا کہ یہ مرکزیت تمہیں اسلئے عطا کی ہے۔ تاکہ میرا پیغمبر
 کو میری توحید بتائے اور میرے احکام سے علم کو آگاہ کرے اور تم
 دوسرے لوگوں کو توحید بتاؤ۔ اور ان تک میرے احکام پہنچاؤ۔
 اس میں خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ اور شہداء و شہیر کی جمع ہے۔
 جو شہادۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بیان کرنا۔ اس لئے شہید
 اور اسی طرح شامد کے معنی ہوں گے۔ اللہ کی توحید بیان کرتا ہوا۔
 اور راجع بتانے والا۔ جیسا کہ علامہ ابن صفی حنفی نے لکھا ہے۔
 اِنَّا ارسلناکَ شَاحِدًا لِّلّٰہِ بِالْوَحْدَانِیَّةِ (جامع ص ۳۶)
 یعنی ہم نے آپ کو توحید بیان کرنے والا بنا کر بھیجا اسی طرح سورہ
 مائدہ میں وَکَلْنَا عَلَیْہِ شَہَدَۃً اَکْمَہُ کے تحت علامہ موصوفی
 لکھتے ہیں رقباء علیہم لایبدل (جامع ص ۳۷) یعنی علماء یہود و نصار
 کے محافظ تھے کہ ان میں تبدیلی نہ ہونے پائے۔ اور حضرت مولانا شاہ
 عبدالقادر محدث دہلوی نے سورہ مزمل میں شامد کا ترجمہ بتا ہوا
 کیا ہے۔ اِنَّا ارسلنا الیکم رسولًا مِّمَّا شَاحِدًا عَلَیْکُمْ
 (ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتا ہوا لا مہتارا۔ شاہ عبدالقادر
 پہلا جواب۔ لفظ شہید یہاں بمعنی گواہ نہیں۔ بلکہ جیسا کہ پہلے
 جامع البیان اور ترجمہ موضح قرآن کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے۔

یہاں شہید کے معنی بیان کرنے والے اور بتانے والے کے ہیں۔ اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی یہی معنی موزوں ہیں۔ کیونکہ اسی آیت میں صحابہ کیلئے بھی لفظ شہید استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ لفظ بعینہ وہی معنی ادا کر رہا ہے۔ جو سورہ آل عمران ع ۱۳ میں ایک پوری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کنت خیر امة اخرجت للناس۔ قاصرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وکونوا من اولیٰ الامر۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ کہ شہید کے معنی یہاں نگہبان اور رقیب کے ہیں اور مطلب یہ ہے۔ کہ خدا کا رسول تم پر (یعنی صحابہ کرام پر) نگہبان ہو تاکہ تم دین اسلام سے نہ بیٹھنے پاؤ۔ اور دین میں تمہاری فتنہ نہ ہونے پائے اور تم ان لوگوں پر نگہبان ہو جو تم سے دین سیکھیں جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا۔ کہ میری امت کے کچھ لوگ لائے جا رہے ہوں گے لیکن قبل اسکے کہ وہ مجھ تک حوصن کوثر پر پہنچیں انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو میں کہوں گا۔ کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو مجھے جواب ملے گا۔ آپ کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں تو۔

فاخول کما قال المصلح
دکنت علیہم شہیداً امامت
فیہم خلداً توختنی کنت امت
میں اسکے جواب میں دی کچھ
کہوں گا۔ جو اللہ کا نیک بندہ
عسے علیہ السلام کہے گا۔ کہ خلیف

الرقیب علیہم
 میں انہیں موجود تھا۔ ان زنگران
 رہا۔ اور جب تولنے مجھے اٹھالیا
 تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔
 (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۶۵)

اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمادیا کہ جب
 تک میں انہیں موجود رہا۔ ان کے حالات سے آگاہ رہا۔ تو اس سے
 معلوم ہوا کہ آپ کا گواہ ہونا صحابہ کیلئے ہے اور ہر امتی پر آپ
 گواہ نہیں ہیں اور نہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔

تفسیر جواب۔ اگر مان لیا جائے کہ اس آیت میں شہید بمعنی گواہی
 ہے۔ لیکن یہ دعویٰ غلط ہے۔ کہ گواہ صرف وہی شخص بن سکتا ہے جو
 موقع پر موجود ہو اور واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کیونکہ فقہائے
 حنفیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گواہی کے لئے واقعہ کا آنکھوں سے
 مشاہدہ کرنا ضروری نہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے۔ و مشہد
 مشاہد من اھلہا ان کان قریباً من قبل الایۃ یہاں
 اس بچے کو شاید فرمایا جس نے زلیخا کی دست اندازی کا اپنی آنکھوں
 سے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ محض علامات کی بنیاد پر گواہی دی تو معلوم
 ہوا کہ گواہی کے لئے مشاہدہ ضروری نہیں اسی طرح اگر ایک شخص موقع
 پر موجود نہ ہو۔ لیکن واقعہ کی خبر اس تک کسی ایسے معتبر اور باوثوق ذریعہ
 سے پہنچ جائے جس سے اسکو واقعہ کی صداقت کا یقین ہو جائے
 تو اس کے لئے گواہی دینی جائز ہے چنانچہ ہدایہ ج ۳ ص ۱۵ پر ہے

إِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْأَسْتِثَارِ وَذَلِكَ
بِالْتَّوَاتُرِ إِذَا خَبَرَ مِنْ يَشُقُّ بِهِ

چوتھا جواب۔ یا گواہ سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کے
دن آپ کی امت پہلی امتوں پر گواہی دیتی ہے کہ ان کے پیغمبروں نے
ان کو اللہ کے احکام پہنچائے ہیں۔ اور آپ ایسی امت پر
تبلیغ رسالت کی گواہی دینگے جیسا کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں
لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لَتَكُونُ هَذِهِ الْأُمَّةُ شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ إِنَّ الرُّسُلَ قَدْ أَرْسَلْنَاكَ رُسُلًا
عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شُهَدَاءَ أَنْ قَدْ خَلَعَ مَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا
حَرِيرَ ج ۲ ص ۲۷ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ یجاء بنو ح علیہ السلام
یوم المقیامۃ حنیقال لہ هل بلغت حنیقول بلغت یعنی
نعم یا رب فیسئل امتہ هل بلغکم حنیقولون
ما جاءنا من نذیر حنیقال من مشہدک حنیقول
حمد وامتہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فیجاءکم فتشہدون (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۹۲)
یعنی قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا۔
کہ کیا تو نے میرے احکام اپنی قوم تک پہنچائے۔ تو وہ جواب دیں
گے۔ کہ اے میرے رب میں نے پہنچا دیئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی
امت سے سوال فرمائے گا۔ کیا اس نے تم کو میرے احکام پہنچائے

تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرائے والا آیا ہی نہیں۔
 تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ تیرے گواہ
 کون ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی
 امت میری گواہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا چنانچہ پھر تمہیں
 لایا جائے گا۔ اور تم کو اسی دو گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ
 قوم نوح امت محمدیہ راغبہ ص کرے گی۔ کہ تم شمس طرح کو اسی دے
 سکتے ہو۔ تم اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو امت محمدیہ جواب دے
 گی۔ ان اللہ تعالیٰ بعث الینا رسولاً وانزل علیہ الکتاب
 فكان نبیاً انزل الینا خبرکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری
 طرف امیر رسول بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی۔ اور اس میں
 ہمتارا ذکر بھی فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو
 توحید اور اس کے احکام کا حق پہنچائے تھے۔

یا نحو ال جواب۔ اگر بالفرض مان لیا جائے۔ کہ تمام دلائل قطعیہ
 اور خصوص صریحہ کے خلاف یہاں لفظ شہید کے معنی حاضر و ناظر
 کے ہیں۔ اور اس سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت
 ہو رہا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام ہی کو نہیں۔ بلکہ ساری امت محمدیہ
 کو حاضر و ناظر بنا پڑے گا۔ کیونکہ اسی آیت میں امت محمدیہ کے
 لئے لفظ شہدار استعمال کیا گیا ہے جو شہید کی جمع ہے۔ بلکہ اس
 صورت میں تو امت کا رتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ

جائے گا۔ کیونکہ آپ تو صرف اپنی امت پر گواہ ہیں۔ اور یہ امت پہلی
تمام امتوں پر گواہ ہے۔ جیسا کہ لکھنا شروع کیا، علی الناس سے
ظاہر ہے۔

چھٹا جواب۔ اگر شہید کے دی معنی تسلیم کر لئے جائیں۔ جو
مبتدعین کہتے ہیں تو اس آیت اور قرآن مجید کی دوسری آیت
مقتد آیات کے درمیان ایسا اختلاف اور تضاد درمنا ہوگا جس
کا اٹھانا ممکن نہیں ہوگا۔ مثلاً سورہ بقرہ جس میں یہ آیت ہے مدنیہ
منورہ میں رکب پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً ۱۶ سورتیں اور
نازل ہوئیں۔ اور ان کے بعد سورہ منافقون نازل ہوئی جس کا شان
نزدول صحیح روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ عزودہ تنوک کے سفر میں
عبداللہ بن ابی ریس المنافقین نے موقع پا کر اپنے ساتھ منافقین
سے کہا کہ اس پیغمبر اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا
ہے۔ ان کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہے۔ جب ہم مدینہ واپس
پہنچیں گے۔ تو رعباذا باللہ! ان کمینوں کو شہر سے نکال دیجئے۔ عبداللہ
کی یہ باتیں ایک کم سن صحابی حضرت زید بن ارقم نے سن لیں اور
انے چچا سے کہہ دیں۔ انہوں نے سارا ماخبر ان حضرت صلے
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو آپ نے عبداللہ بن ابی
کو بلا کر اس سے پوچھا۔ تو اس نے قسمیں کھا کر حضور علیہ السلام
کو یہ یاد کرادیا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسا کہ آپ نے

زیدین ارحم کو چھٹلا دیا اور عبد اللہ بن ابی کو سچا مان لیا۔ تو اس پر
سورہ منافقون نازل ہوئی۔ جس سے آپ پر حقیقت حال
منکشف ہوئی۔

اگر آپ حاضر ناظر ہوتے، تو یقیناً آپ کو عبد اللہ بن ابی
کی باتیں معلوم ہو جاتیں۔ اور آپ زیدین ارحم کی تصدیق فرماتے
اور عبد اللہ کی قسموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو چھٹلا دیتے۔
اس لئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید کے معنی یہاں حاضر و ناظر
کے نہیں ہیں، جیسا کہ فرقہ مخالف کا زعم ہے۔

ایک شہید بعض متذرعین یہاں حضرت شاہ عبد العزیز قدس
سرہ کی ایک عبارت پیش کرتے ہیں اس سے حضور علیہ السلام کا حاضر و
ناظر ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس
آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: "یعنی و یا شاہ رسول تبار شاہ گواہ زیر اکو
مطلع است بہ نور نبوت بر رتبہ ہر متذرعین بدین خود کہ در کلام درجہ
از دین من رسیدہ الخ" تفسیر عزیزی ج ۱ ص ۶۳۶ (یعنی اور ہو
رسول تبار ارحم رگواہ کیونکہ آپ نور نبوت سے اپنے ہر امتی کا رتبہ
جانتے ہیں کہ وہ کس درجہ پر پہنچا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ
آپ ہر امتی کے تفصیلی حالات سے آگاہ ہیں اور حاضر و ناظر ہیں۔
جواب۔ یہ عبارت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے بلکہ
مدرج ہے۔ بعد میں کسی نے بڑھائی ہے۔ کیونکہ اسکے بعد آگے چل

کہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "شہادت درں جا بمعنی گواہی نیست
 بلکہ بمعنی اطلاع و نگہبانی است تا از حادہ حق رسول و زوندہ دنیا
 و اللہ علیٰ کل شئی شہید و در مقولہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو کنت علیہم شہید اما دمت فیہم خلما تو خیتی
 کنت انت المرقیب علیہم الخ (تفسیر عزیزی ص ۶۲) یعنی
 اس آیت میں شہادت کے معنی گواہی کے نہیں بلکہ اطلاع اور
 نگہبانی کے ہیں تاکہ وہ راہ حق سے باہر نہ جا سکیں۔ جیسا کہ
 واللہ علیٰ کل شئی شہید میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے قول کنت علیہم شہیدا میں شہید بمعنی گواہ نہیں بلکہ
 اسکے معنی نگران اور نگہبان کے ہیں یہ بات اس بات کا کھلا ہوا
 قرینہ ہے کہ پہلی عبارت حضرت شاہ صاحب کی نہیں ہے
 کیونکہ دوسری عبارت میں انہوں نے لفظ شہید کا جو معنی بیان
 فرمایا ہے وہ پہلی عبارت کے بالکل منافی ہے۔

دوسری دلیل و مَا كَانَ
 اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي مَنْ
 رُسُلِهِ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران)
 اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع
 نہیں کرنے کا۔ البتہ اللہ اپنے
 رسولوں میں سے جسے چاہتا
 ہے چن لیتا ہے۔

بریلوی حضرات اس آیت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لئے کلی علم غیب ثابت کرتے

کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں العیب میں الف لام استغراق
 کے لئے ہے۔ اس آیت میں عزرا نبی سے العیب یعنی کلی عیب کی
 نفی لگائی ہے۔ اور پھر لکن سے برگزیدہ رسولوں کے لئے العیب یعنی کلی
 عیب کو ثابت کیا گیا ہے لیکن یہ استدلال کئی وجوہ سے باطل ہے۔
 اولاً اسلئے کہ الف لام بلاشبہ استغراق کے لئے بھی آتا ہے لیکن
 یہ اس کا حقیقی معنی نہیں۔ بلکہ مجازی ہے۔ اور الف لام عہد
 خارجی میں اصل اور حقیقت ہے چنانچہ علامہ تفتازانی فرماتے
 ہیں التعریف لا یلزم ان یکون للاستغراق بل الجهد
 هو الاصل (التلخیص صفحہ ۱۶) یعنی لام تعریف کے لئے ضروری
 نہیں کہ وہ استغراق کے لئے ہو۔ بلکہ اصل تو عہد خارجی ہے،
 اور مولانا عبدالحکیم سائیکوٹی فرماتے ہیں۔ انما الفرق بان الجہد
 لا یحتاج الی مؤنۃ المقام الخطابی بخلاف الاستغراق
 (حاشیہ عبد العفور صفحہ ۲) یعنی حبس اور استغراق میں فرق باں طور
 کہ حبس کے لئے مقام خطابی کے قرینہ کی ضرورت نہیں لیکن استغراق
 قرینہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استغراق میں الف
 لام کا استعمال مجازی ہے۔ کیونکہ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ
 قرینہ کے محتاج ہمیشہ مجازی معنی ہوتے ہیں اور حقیقی معنی محتاج
 قرینہ نہیں ہوتے۔ اور فاضل، حق مولانا نور محمد لکھتے ہیں۔ قال العلما
 التفتازانی فی بعض نصابہ انہم اختلفوا فی اللام فی

بعد فرغ الاسمر بالابتداء کما فی سلام علیک فذهب
 لوضعهم الی انھا تقریف الحیثی از کا عهد و عهدنا و
 لا ثالث لمعنی اللام بالتفاد ائمة اللغة اس کے بعد صواب
 لباب الاعراب سے نقل کیا ہے۔ اللام لا یفید الا التقریف
 و الاسم لا یدل الا علی الحیثی قاذن لایکون شمر
 الا مستغراق لعدم یصار الیہ بقربینة المقام لان یلکون
 مدلول اللام و عاشر عبد الغفور ص (دو نوں عبارتوں کا عامل
 یہ ہے کہ الف لام بالتفاد المکملت عهد خارجی اور عین میں اصل
 اور حقیقت سے اور استغراق میں اسکا استعمال مجازی اور محتاج
 قرینہ ہے۔ و لکن فی الملتق الملتین و غیرہ جب یہ ثابت ہو گیا۔
 کہ استغراق الف لام کا مجازی استعمال ہے۔ تو بلا قرینہ صار و حقیقت
 یعنی عهد خارجی کو چھوڑ کر استغراق مراد لینا ہرگز جائز نہیں۔ لان المجاز
 شرع الحقیقة اور مجازی معنی صرف اسی وقت مراد لئے جاتے ہیں
 جب حقیقت متعذر ہو۔ متنی فخذ بالحقیقة ادید المجاز
 لیکن یہاں تو حقیقی معنی متعذر نہیں ہیں۔ بلکہ ممکن اور عین مراد ہیں۔
 کما سیاتی۔

ترانیا اس آیت میں الف لام کو استغراق و محمول کرنا دلیلی بھی مقام
 کے متنازع نہیں کیونکہ مقام تو عهد خارجی کا مقتضی ہے۔ کیونکہ
 سوال تو عزیز کے ایک خاص معاملہ کے بارے میں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ

ہمیں صاف صاف بتا دے کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ یعنی
ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اسلئے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ سرگز
نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس عذیب کی بات پر مطلع فرمائی
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول کو اس عذیب
کی اطلاع دیدے۔ اسلئے الغیب میں الف لام ہمہ خارجیوں
کے لئے ہے اور اس سے وہ مخصوص عذیب مراد ہے۔ یعنی منافقوں

کی تشاندھی بذریعہ وحی الہی

توالشاً تمام مفسرین حضرات نے یہاں الغیب سے بعض علم غیب
مراد لیا ہے۔ ماکان و ماکون اور جمیع مغیبات کا کلی اور تفصیلی
علم کسی نے بھی مراد نہیں لیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ
الف لام استغراق کے لئے نہیں، چنانچہ علامہ قاضی بیضاوی
اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ولکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ
من یشاء خیر وحی الیہ و بخیرہ ببعض المغیبات۔
ربیضاوی ج ۱ ص ۵۷، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا
ہے جن لیتا ہے۔ تو اسکی طرف وحی کرتا ہے اور اسے بعض مغیبات
کی خیر دیتا ہے۔ امام لغوی فرماتے ہیں: ولکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ
من یشاء خیر علیہم علی بعض علم الغیب (معالم ج ۱ ص ۳۸)
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرمالتا
ہے۔ تو اسے بعض علم غیب پر مطلع فرمادیتا ہے۔ علامہ حازن لکھتے

یعنی و لکن اللہ بصطفی و مختار من رسلہ من یشاء
 فیطلعه علی ما یشاء من غیبہ (خازن ج ۱ ص ۳۸۳) مطلب
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے
 اور اپنے جس بعض غیب کی چاہتا ہے۔ اس کو اطلاع دیتا ہے
 اور علامہ ابن صفی لکھتے ہیں۔ و لکن اللہ یحبہ من رسلہ
 من یشاء فی خبرہ ببعض المخبیات (جامع البیان ص ۶)
 اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ فیطلعه علی ما یشاء
 من علوماً لغیباً حیاتیاً (تفسیر منظر ہی ج ۲ ص ۱۵۱) یعنی
 اللہ تعالیٰ جس کو رسول منتخب کرتا ہے۔ اسے بعض غیب کی
 اطلاع دیتا ہے اور وہ بھی حیاتی یعنی کبھی کبھی
 رہا اگر یہاں تمام قواعد عربیت اور اصول تفسیر کے خلاف
 لام استغراق کے لئے مان لیا جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے
 کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان و ماکون کا کلی اور تفصیلی
 علم عیب تھا۔ تو اس سے مذکورہ بالا حشر میں کے علاوہ قرآن
 مجید کی ان بہت سی آیاتوں کی تکذیب لازم آئے گی۔ جن میں نہایت
 صراحت سے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے کلی علم غیب
 کی نفی کی گئی ہے۔

اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں
 میں اور کچھ مدینہ والوں میں
 اور و ممتن حوالکم من
 الاعراب منا حقون ومن

أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا
عَلَى السُّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ
مَنْ تَعْلَمُهُمْ (توبہ ع ۱۳)

ایسے منافق ہیں جو اتفاق کی
حد کمال کو پہنچے ہوئے ہیں آپ
بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ

منافق ہیں بس، ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔

۲۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ
لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِينَ لَكِ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَعَلَّ
الْكُفْرَ يَتَّبِعُهُ (توبہ ع ۷)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو
کر دیا۔ لیکن آپ نے ان کو راہی
عہدی، احازت کیوں دیدی
جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ

ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔

۳۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُخْرِمُ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي
مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

اے نبی کیوں حرام کرتا ہے۔
تو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے
لئے حلال کی ہے۔ اور وہ بھی

دعوتِ ع ۱۱

۴۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآمَسَّجُوكَ
صِرَاطَ إِدَا كُفْرًا تَقْرَأُ
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَادِّصَادًا لِّئِنْ
خَارَبَ اللَّهُ دَرَسُوكَ مِنْ قَبْلُ
وَلِيَحْلَمَنَّ أَنْ ارْدَا لَّا
الْحُسُونِ وَاللَّهُ لَشَهِيدٌ بِأَنَّهُمْ

اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لئے
اور جنہوں نے ان اعتراض کے
لئے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر
پہنچا ہے۔ اور اس میں بیٹھ کر
کفر کی بات کریں۔ اور ایمان والوں
میں تفریق ڈالیں اور ان لوگوں
کو گھات کی جگہ حبیب کریں۔ جو

کَلِّذْ لُونْ ه لَا تَقْتَمِ حَنِيْدِ

آج کا ۱ (تو یہ ۱۳۷۷)

ہلے سے اللہ اور اس کے رسول
کے مخالف ہیں اور وہ قسمیں کھا

جانتے تھے کہ سچ بھلائی کے ہماری اور کوئی عزت نہیں۔ اور اللہ کو ای
دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی رنماز کیلئے لکھتے تھے
ہوں۔ پہلی تینوں آیتوں کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے چوتھی آیت کا شان

ابو عامر ایک نہایت ہی خیریت اور مکار یادری لکھا۔ جو خود تو تفسیرِ رام
کے پاس پہنچا تا کہ اسے مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ کر سکے۔ اور مدینہ

کے منافقین کو لکھا۔ وہ مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائیں۔ اور نماز
کے بہانے اسمیں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ اور اس کے

خفیہ خطوط بھی ان کو اسی جگہ ملا کر بھیجے۔ نیز اگر کبھی وہ مدینہ آیا۔ تو اس کا
قیام بھی یہیں ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کیلئے ایک مسجد بنوائی

بنائی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر لگے قسمیں کھانے۔ کہ
حضرت ہمارا ارادہ نہا کہ ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ مسجد بنوائیں

دور سے اور بوڑھے، بچوں اور عورتوں کا وہاں تک پہنچنا دشوار ہے۔ مسئلہ
ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ تاکہ یہ لوگ اسمیں آسانی سے نمازیں ادا کریں

اور ہماری دلی خواہش ہے کہ اس مسجد کا اقتدار آپ کی نماز سے ہو۔
اسلئے آپ اسمیں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے چلیں۔ اوقت

حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کی مہم پر جا رہے تھے۔ اسلئے آپ نے ان کے
وعدہ فرمایا کہ تبوک سے واپسی پر میں تمہاری ہی مسجد میں آؤں گا۔

اور اس میں نماز بھی پڑھوں گا چنانچہ مفسرین کثیر لکھتے ہیں۔ ولو
قدمنا الله تعالى اثيناكم فصلينا لكم حنيد
تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۸ یعنی اگر انشاء اللہ اس ہم سے بخیریت واپس
آگئے۔ تو تمہاری مسجد میں جا کر نماز پڑھینگے۔ جب آپ عز و د توکل
سے بخیریت واپس تشریف لے آئے۔ تو دل میں ایفائے عہد کا خیال
آگیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اصل حقیقت حال سے
آگاہ فرمادیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو جمع مغیبات کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو کلی غیب ہوتا۔ تو
ان منافقین کی تمکاری اور عیاری کا بھی آپ کو علم ہوتا۔ اور آپ
مسجد منار میں تشریف لے جا کر نماز پڑھنے کا وعدہ نہ فرماتے۔
مندرجہ بالا چار آیتیں سورہ آل عمران کے بعد نازل شدہ سورتوں
کی ہیں۔ اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی علم غیب کی
صاف صحت دعوت نفی ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آل عمران کی اس آیت
میں الغیب کا الف لام استغراق کے لئے نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہاں
الغیب کے ماکان و مایکون کا کلی علم غیب مراد ہے۔ بلکہ الف لام یہاں
عہد کیلئے ہے۔ اور الغیب کے اُحد میں بے دفاعی کرنے والے منافقین
کی پہچان مراد ہے۔ حاصل یہ کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے علم غیب کی راستدلال کرنا سراسر غلط اور باطل ہے۔
تیسری دلیل دَعَلُكَ بِالْمَكْنُ اور تم کو سکھا دیا۔ جو کچھ تم نہ جانتے

تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا (نساء ۱۷۱) تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خاں صاحب فرماتے ہیں۔
” اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام آئندہ اور گزشتہ واقعات کی خبر دیدی گئی۔ کلمہ ماعہ ربی زبان میں عموم کا لئے ہوتا ہے۔ تو آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام دینا کے سارے واقعات لوگوں کے ایمان حالات وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں تھا سب ہی بتا دیا۔ اس میں یہ قید لگانا کہ اس نے مراد صرف احکام نہیں، اپنی طرف سے قید ہے جو قرآن و حدیث اور امت کے عقیدے کے خلاف ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ (جبار الحق ص ۹۹)

جواب اس آیت سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کلی پر استدلال کئی وجوہ سے غلط اور باطل ہے۔

اولاً اسلئے کہ یہ استدلال ایبات پر مبنی ہے۔ کہ ما اس آیت میں عموم اور استغراق کیلئے ہے۔ حالاں کہ ما ہر جگہ عموم اور استغراق حقیقی کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں خصوص کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ابوالبرکات نسفی فرماتے ہیں۔

ومن وما یحتملان العوم اور ما اور من میں عموم اور خصوص

والخصوص واصلا للعموم دونوں کا احتمال ہے۔ اگرچہ اصل
رسالہ المنار مع شرح نور الانوار^۹ دونوں میں عموم ہے۔
اسکی شرح میں ملا جیوں فرماتے ہیں۔

یعنی انتہائی اصل الموضع یعنی من اور ما اصل میں وضع تو
للمعوم ولیستحصلا^{۱۰} عموم کے لئے کئے گئے ہیں لیکن
فی الخصوص لبعاد عن القل^{۱۱} اگر کوئی قرینہ موجود ہو۔ تو خصوص
کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔

اسی مثالیں خود قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں جن میں کلمہ ما
عموم کے لئے نہیں۔ چنانچہ ایک جگہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں ارشاد ہے۔

دیلکم ما لم فتکونوا اور وہ تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے۔
تفلمون (بقرہ ع ۱۷۸) جو تم نہیں جانتے تھے۔

اس آیت میں خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے اور
ان کی دساتت سے ساری امت تا قیامت اس آیت کی مخاطب
ہے۔ اگر یہاں کلمہ ما کو عموم اور استغراق حقیقی پر محمول کیا جائے۔
جیسا کہ ربوئی حضرات کا خیال ہے۔ تو اس سے لازم آئے گا کہ
تمام صحابہ کرام بلکہ امت محمدیہ کا ہر فرد عین دان ہے۔ اور اسے
ماکان مایکون کا کلی علم عین حاصل ہے۔ حالاں کہ اس کا کوئی بھی
قابل نہیں۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا۔

وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا انْتُمْ
 وَلَا اٰبَاؤُكُمْ وَلَا اٰخِاؤُكُمْ (انعام ۱۱)
 اور سکھا یا گیا۔ تم کو وہ کچھ جو تم نہ
 جانتے تھے اور نہ تمہارا باپ دادا
 اس آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خطاب
 یہود سے ہے چنانچہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں۔ اور اگر خطاب
 مسلمانوں سے ہو۔ تو بھی اگر یہاں ما کو استغراق حقیقی کے لئے لیا
 جائے۔ تو اس سے ان تمام یہودیوں کو یا تمام مسلمانوں کو غیب دان
 ماننا پڑے گا۔ جو اس آیت کے مخاطب ہیں۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ ما ہر جگہ عموم کے لئے نہیں ہوتا
 ثابتاً۔ مفسرین حضرات نے بھی اس آیت میں ملے مخصوص امور
 مراد لئے ہیں اور استغراق حقیقی پر اسے کسی نے بھی محمول نہیں کیا
 چنانچہ مفسر قرطبی رقمطراز ہیں۔

وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا
 من الشرائع والاحکام
 (قرطبی ج ۵ ص ۳۸۸)
 اور سکھا یا آپ کو وہ کچھ جو آپ
 نہیں جانتے تھے۔ ماسے مراد احکام
 اور مسائل شرعیات ہیں۔

امام نسفی فرماتے ہیں۔
 من امور الدین والشرائع
 (مدارک ج ۱ ص ۱۹۵)
 یعنی یہاں مراد امور دین اور احکام
 شرعیات ہیں۔

امام لغوی اور علامہ خازن لکھتے ہیں۔
 یعنی من احکام الشروع و

یعنی مراد احکام شرعیات اور امور

امور الدین (معالم و خازن دین ہیں۔

واللفظ لاج (ص ۹۶)

حضرت عبداللہ بن عباس اور مقاتل فرماتے ہیں کہ مآ سے یہاں
شرعیت مراد ہے۔

قال ابن عباس ومقاتل ابن عباس اور مقاتل نے کہا۔
هو المشروع والبحر المحیط کما اس سے مراد شرعیت

ج ۳ ص ۳۲

اور امام ماوردی کہتے ہیں۔ الكتاب والحکمة (الینا) یعنی
اس سے مراد کتاب اور حکمت ہے۔ ان حوالوں سے امید ہے کہ
مفتی احمد یار خاں صاحب کو یقین ہو گیا ہو گا۔ کہ مآ یہاں عموم
کے لئے نہیں ہے۔ نیز احکام شرعیت کی قید ہم اپنی طرف سے نہیں
لگاتے۔ بلکہ خود مفسرین امت فرما رہے ہیں کہ مآ سے یہاں موردین
اور احکام شرعیت مراد ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بعض مفسرین نے
لکھا ہے کہ مآ سے مراد علم غیب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
جن مفسرین نے علم غیب لکھا ہے۔ انہوں نے پہلے صحیح اور مختار قول
یعنی امور دین اور احکام شرع کا ذکر کر کے اس کے بعد کلمہ تمرین
قیل سے اس قول کا ذکر کیا ہے۔ جو اس کے ضعف اور غیر معتبر
ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نیز اس ضعیف قول میں بھی کلمہ علم
غیب کا کوئی ذکر نہیں۔ بلکہ اس سے بعض علم غیب مراد ہے۔

ثالثاً۔ مآ کو یہاں عموم اور استغراق پر محمول کرنا آیت کے سیاق و سباق کے بالکل منافی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اِنَّا اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ الْخَيْرُ سے حکم سلطانی بیان فرمایا کہ اللہ کے احکام اور اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق تفصیل کیا کر دے اسکے بعد چھوٹی گواہی دینے والوں کو زحریں کہیں اور پھر فرمایا۔ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ لَئِنْ اِيَّاهَاں مَا سے وہی سمجھ مراد ہے۔ جو حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے۔ یعنی احکام شرعیہ لَئِنْ اَعْلَمَ غَيْبِ کُلِّیْ مراد لیتا ہے اس سے غلط ہے۔ نیز اس آیت سے کھڑا سا پہلے فرمایا۔ وَلَا ذَنْبُكَ اَللّٰهُ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهِمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ یُّضِلُّوكَ الْخَیْرُ یعنی اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ تو ان منافقوں کی ایک جماعت آپ کو صحیح تفصیل سے بھٹکا دیتی، اگر آپ کو کُلِّیْ علم غیب حاصل تھا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسی طرح وَلَا تُكُنَ لِلْخَائِنِیْنَ خَصْمًا سے تنبیہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔

رابعاً۔ سورہ نسا، آیت ۱۰۴ میں زیر بحث آیت ہے۔ اسکے بعد تقریباً ۲۴ سورتیں اور نازل ہوئیں جن میں سے سورہ نور، منافقون، تحریم، توبہ وغیرہ ہیں۔ سورہ نور میں اَنْتُمْ عَالِمُوْنَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا کا واقعہ مذکور ہے جسکی وجہ سے حضور علیہ السلام عرصہ تک پریشان رہے سورہ منافقون میں عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کی سازش کا ذکر ہے جس کا

آپ کو تیرہ چل سکا۔ سورہ تحریم میں حضور علیہ السلام کے شہد نہ کھانے
کی قسم کا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتنع فرمایا۔ اور
سورہ توبہ میں مسجد خزار میں حضور علیہ السلام کو نماز پڑھنے اور اس
جہان سے منع فرمایا۔ حالانکہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا وعدہ
فرما چکے تھے۔ نیز سورہ توبہ ہی میں وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ
الْأَعْرَابِ مُتَافِقُونَ دِمِمْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا
عَلَى الْمَشَاقِقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ اس میں اللہ تعالیٰ
نے صاف فرمایا۔ کہ آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے۔ یہ آیتیں
تفصیل سے پہلے مذکور ہو چکی ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ اس لئے اگر زیر بحث آیت سے
حضور علیہ السلام کیلئے کلی کو غیب ثابت کیا جائے۔ تو اس سے بعد میں
نازل ہونے والی آیتیں جو علم غیب کی نفی کرتی ہیں۔ ان کی تکذیب
کرتی پڑے گی۔

چوتھی دلیل - عَالَمُ الْغَيْبِ
فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ
أَحَدٌ إِلَّا مِنْ أَرَادَتْهُ
مِنْ رَسُولٍ (جن ع ۲)

وہ عالم الغیب ہے۔ تو اپنے
غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔
سوائے اس کے جس پر اللہ رسولوں
کے (مفتی احمد یار صاحب)

استغراق کے لئے ہے۔ ورم یہ کہ غیب میں اصناف بھی استغراق
 کے لئے ہے۔ سوم یہ کہ الّا من ازلقنی ما قبل سے مستثنیٰ متصل ہے۔
 حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام عینوں کا جاننے والا ہے۔ اور وہ اپنے
 تمام غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے
 تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں کو کلی غیب پر
 مسلط فرمادیتا ہے۔ اور ان کو ماکان و مایکون کا کلی اور تفصیلی علم غیب
 حاصل ہوتا ہے۔

جواب۔ یہ استدلال کئی وجوہ سے محذوش اور باطل ہے۔
 اولاً قلمی اس بات کی پوری تحقیق گزرا چکی ہے۔ کہ الف لام کے حقیقی
 معنی عہد اور حبش کے ہیں اور استغراق میں اس کا استعمال محتاج
 قرینہ اور مجازی ہے۔ یہاں آیت کا سیاق اس کا مقتضی ہے۔ کہ
 الغیب کا الف لام عہد خارجی کے لئے ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے فرمایا
 قُلْ اِنَّ اَدْرٰی اٰخِرٰیثٌ فرمادیکھے میں نہیں جانتا۔
 مَا لَوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُوْ
 لَہٗ ذٰلِجِی اَمَدًا۔ کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا
 جارہا ہے رقیامت یا عذاب

وہ قریب ہے یا میرا رب اسکے لئے کوئی مدت مقرر کر دے۔
 اور الغیب سے ما لَوْعَدُوْنَ کا علم مراد ہے۔ یعنی قیامت ہو
 یا عذاب نازل ہونے کے وقت کا علم۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ
 وسلم آپ فرمادیں۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ قیامت یا عذاب قریب ہے۔

یا ابھی اسکی آمد میں دیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مخصوص غیب معلوم ہے۔

ثانیاً۔ اصناف کا استغراق کے لئے آنا یہ اصناف کا بالکل ہی نادر استعمال ہے۔ اور وہ بھی مجازی ہے۔ اور غیب سے یہاں مطلق غیب مراد ہے۔ اور استثنائے ذریعے برگزیدہ رسولوں کے لئے جو غیب ثابت کیا گیا ہے اس سے مراد بعض غیب ہے چنانچہ مفسرین کرام نے غیب سے یہاں بعض غیب مراد لیا ہے جیسا علامہ شافعی فرماتے ہیں

الارسلوا فداقتصا
لعلم بعض الغیب لیكون
اخبارا عن الغیب معجزة
له (مدارک ج ۴ ص ۲۲)

اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

کیونکہ وہ برگزیدہ رسول کو اپنے غیب میں سے جس چیز پر حاجت ہے۔ مطلع کر دیتا ہے۔ کیونکہ رسول کو معجزوں سے مؤید کیا جاتا ہے۔ اور بعض غائب چیزوں کی خبر دیتا

فانه یظهره علی ما یشاء
من غیبہ لان الرسل
مؤیدون بالمعجزات
ومنہا الاخبار عن بعض
الغائبات (قرطبی ج ۱۹ ص ۱۶)

بھی معجزات میں شامل ہے۔

اور علامہ ربینا دی رقمطراز ہیں۔

الآ من امر تقنی العلم
لعبصنه حتی یکون له
معجزة ربینا دی
معجزہ ہو جائے۔

مگر جس رسول کو وہ اپنے بعض
علم غیب پر مطلع کرنے کے لئے
چن لیتا ہے تاکہ وہ اس کیلئے

اور علامہ ابو السعد حنفی فرماتے ہیں کہ یہاں غیب کے وہ بعض
غیب مراد ہے۔ جو رسالت سے متعلق ہو۔ اور پھر اسکے بعد
ان غیب کی تفصیل کرتے ہیں جن کا رسالت سے تعلق ہے۔
فرماتے ہیں کہ غیب (یعنی امور غیبیہ) تین قسم کے ہیں۔ اول وہ
بورسالت کے مبادی میں سے ہیں۔ مثلاً یہ کہ غیب کی کوئی بات
بطور معجزہ پیغمبر کو بتا دی جائے وہم یہ کہ اس کا تعلق رسالت
کے ارکان اور اسکے مقاصد فہم سے ہو۔ مثلاً تکالیف شرعیہ،
کیفیت اعمال، جزا و سزا، لعنت و نشور وغیرہ سو ہم وہ جن کا
مذکورہ دو صورتوں کے ذریعے رسالت سے کوئی تعلق نہیں یعنی وہ معجزات
سے متعلق ہیں۔ اور قرصیہ رسالت سے۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع
نہیں دیتا۔ من جملہ ان کے قیامت قائم ہونے کا مخصوص وقت ہے۔
حکمی اللہ نے کسی کو اطلاع نہیں دی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تشریع
جس کے تحت ہوں نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اس کا اتنا صاف بھی یہی ہے
کہ قیامت کا علم ہر ایک سے پوشیدہ ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو۔

ای رسول ارتضاہ لا ظہارہ علی بعض غیوبہ^{ملتعلقہ}
 برسالتہ کما یعرب عنہ بیان من ارتضیٰ بالرسول
 تخلقاتاً اما المکرونة من مبادی رسالتہ بان یکن
 معجزة دالة علی صحتها واما المکرونة من ارکامہا
 و احکامہا کعامۃ التکالیف الشرعیۃ التي امر بها
 المكلفون و کیفیات اعمالہم و اجزئہا المترتبة
 علیہا فی الآخرۃ و ما تترقف ہی علیہ من احوال
 الآخرۃ التي من جعلتها قیام الساعۃ و البعث
 و غیر ذلک من الامور الغیبیۃ التي بیانتها من
 وظائف الرسالۃ و اما ما لا یتعلق بہا علی احد الغیوب
 من الغیوب التي من جعلتها دقت قیام الساعۃ فلا
 یظهر علیہ احدٌ اُحدٌ اُعلیٰ ان بیان دقتہ مغل
 بالحکمة التشريعیۃ التي علیہا یدور خلک
 الرسالۃ۔ (ابو السعود ج ۸ ص ۲۹ و ۳۰)

ای طرح علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں۔
 ای لکن الرسول المرئیٰ لیکن برگزیدہ رسول اللہ تعالیٰ الی
 لیظہرہ جل و علا علی بعض غیوب پر مطلع فرماتا ہے۔
 بعض الغیوب الملتعلقۃ جو اسکے فریضہ رسالت سے
 برسالتہ رد ج ج ۲۹ ص ۹۶ متعلق ہوں۔

اور مفسر صاری لکھتے ہیں۔

اکا رسو کالاتصنا کا ظہار
علیٰ بعض غیبہ و حاشیہ
جلالین ص ۱۲۷
مگر وہ رسول جسے وہ اپنے بعض
غیب پر مطلع کرنے کے لئے
چن لیتا ہے۔

اور علامہ سلیمان جمل نے عجیبہ علامہ ابوالسعود کی عبارت نقل
کی ہے ملاحظہ ہو الفتوحات الالہیہ ج ۴ ص ۲۵۵ مفسرین
کی ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ یہاں غیب سے کلی غیب مراد
نہیں بلکہ اس سے صرف وہی بعض غیب مراد ہے جس کا تعلق
فرصہ رسالت سے ہے۔

ثالثاً اگر اس آیت سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
کلی غیب ثابت کیا جائے تو یہ آیت پہلی آیت سے متصادم ہو
جائے گی۔ کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ
السلام کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جب
چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ قریب ہے یا بعید اب
اگر زیر بحث آیت سے یہ مطلب لیا جائے کہ حضور علیہ السلام
کلی غیب جانتے تھے تو یہ پہلی آیت کی کھلی تکذیب ہوگی اور یہ چیز
خدا کے علیم و حکیم کے کلام میں ناممکن ہے۔ اس لئے یہاں غیب سے
کلی غیب مراد لینا قطعاً غلط اور سراسر باطل ہے۔
والجاء مستثنیٰ متصل ہونے کی صورت میں غیب سے بعض غیب

مراد ہے جب کہ تفصیل سے مذکور ہو چکا ہے۔ لہذا اس صورت
 میں بھی فرق ثانی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں مستثنیٰ ال
 متصل نہیں۔ بلکہ منقطع ہے۔ اس صورت میں من ارتقائی من
 رسول مبتدایہ اور خانہ لیسٹ من بین یدایہ الخ اسکی
 خیر ہے۔ مبتدایہ چونکہ اسم موصول ہے۔ اور متضمن معنی شرط ہے۔
 اسلئے اسکی خیر رفاہ داخل ہوئی ہے۔ اور مطلب یہ ہے۔ کہ
 جسے اللہ تعالیٰ رسول جن لیتا ہے۔ اسکے آگے مجھے نگران اور
 محافظ فرشتے مقرر فرمادیتا ہے۔ تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے
 کہ اس کے رسولوں نے فرائض رسالت ادا کر دیئے ہیں۔ چنانچہ
 علامہ البجیان اندلسی فرماتے ہیں۔

الآمن ارتقائی استثناء
 منقطع کا خانہ قال خلا یظہر
 علی غیبہ المخصوص احد
 الآمن ارتقائی من رسول
 خلہ حفظہ یحفظونہ
 من شرمودۃ الآمن والجن
 رالبحر المحیط ج ۸ ص ۳۵۶

اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

اور علامہ سلیمان جمل رقمطراز ہیں۔

و هو من الاستثناء المنقطع اور وہ بھی استثناء منقطع کے
 ایضاً ای لکن والمعنی قبیل سے ہے یعنی بمعنی لکن
 لکن من ارتضاء من الرسل اور مطلب یہ ہے کہ جس کو
 ذاته يجعل له ملئكة ^{صدرا} اللہ تعالیٰ رسول جن لیتا ہے
 يحفظونه والفتوحات ^{لا اله} اس کے لئے فرشتوں سے محافظ
 ج ۴ ص ۲۵۵ (مقرر فرما دیتا ہے جو اسکی حفاظت
 کرتے ہیں۔

اور اظہار کے معنی ظاہر کرنے اور غالب کرنے کے ہیں جبکہ
 صراح میں یہ اس کے معنی ”چہرہ گردانیدن“ (غالب کرنا) اور
 پیدا کردن (ظاہر کرنا) لکھے ہیں۔ یہاں استثناء منقطع ہونے کی
 صورت میں پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی وہ اپنے عیب پر کسی کو غالب
 نہیں کرتا اور کسی کو اس پر ایسا قابو نہیں دیتا کہ وہ جب چاہے
 امور غیبیہ جان لے۔

خامساً سورہ جن جس میں یہ آیت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہو اور
 بعض مکی سورتیں اور تمام مدنی سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اور
 پہلے بالتفصیل مذکور ہو چکا ہے کہ بہت سی مدنی سورتوں میں ان
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی کئی صفات صاف نفی کیں
 ہے۔ اس لئے اگر سورہ جن کی آیت سے حصہ نور علیہ السلام کو کلی غیب کا
 عطا ہونا مان لیا جائے۔ تو اس کے بعد نازل ہونے والی ان تمام

آیتوں کی تکذیب کرنی پڑے گی۔ جو آپ سے علم غیب کلمی کی نفی پر
نص صریح ہیں تفصیل بالا سے ظاہر ہو گیا کہ اس آیت سے
آل حضرت ضلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کلمی غیب پر استدلال سراسر
لے بنیاد ہے۔

پانچویں دلیل و نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ تَنْبِيًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَذِكْرًا لِّبَشَرٍ
لِّلْمُسْلِمِينَ (نحل ع ۱۲)

اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب
جو بیان کرنے والی ہے۔ ہر چیز
کی اور ہدایت اور رحمت اور
خوشخبری سنانے والی ہے مسلمانوں
کیلئے۔

چھٹی دلیل و تَفْصِيلُ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَذِكْرًا
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورہ
یوسف ع ۱۲)

اور تفصیل ہے ہر چیز کی اور
ہدایت اور رحمت ایمان والوں
کے لئے۔

ان آیتوں سے ان کے استدلال کی بنیاد لفظ کل پر ہے۔ وہ
کہتے ہیں کہ لفظ "کل" تو ایسا عام ہے کہ کبھی خاص ہو کر مستعمل
نہیں ہوتا۔ اور عام افادہ استغراق میں قطعی ہے۔ ملاحظہ ہو انباء
ص ۱۱ جب لفظ کل عام اور استغراق کیلئے ہے۔ اور قرآن ہر چیز
کی تفصیل ہے اور ذرہ ذرہ کا بیان ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ
آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ کو محیط ہے

اور آپ یہ چیز کو بالتفصیل جانتے ہیں۔

جواب۔ مگر یہ استدلال کئی وجوہ سے غلط ہے۔ اولاً جس بنیاد پر انہوں نے اپنے استدلال کی عمارت کھڑی کی ہے۔ وہ بنیاد ہی بالکل کمزور اور دواہی ہے۔ اور یہ کہنا کہ ”لفظ کل الیہ عام ہے“ کہ کبھی خاص ہو کر مستعمل نہیں ہوتا۔ ”عربیت اور علم اصول سے۔“ ناواقفیت کی دلیل ہے کیونکہ ائمہ لغت اور ائمہ اصول نے تصریح کی ہے۔ کہ کلمہ کل میں خصوص کا احتمال موجود ہے۔ چنانچہ امام شری قرطبی فرماتے ہیں۔

وکلمۃ کل وہی تحتل الخصوص اور کلمہ کل اور اسمیں خصوص کا بھی
مخو کلمۃ من راصول شری احتمال ہے۔ جیسا کہ کلمہ من
ج ۱ صفحہ ۱۵۱ میں ہے۔

اور علامہ محمد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں۔
ولقد جاء معنی لبعض اور لفظ کل اعتداد میں سے ہے
صند (قاموس ج ۲ صفحہ ۱۴) اور معنی بعض مستعمل ہے۔
اور علامہ ابن الکمال ایک موقع پر فرماتے ہیں۔

ان (کل) للتکثیر والتفخیم کلمہ کل کثرت اور عظمت ظاہر
لالاھا طرہ والعظیم کرنے کے لئے ہے۔ نہ کہ احاطہ
روح المعانی ج ۱۲ صفحہ ۱۷۱ اور تقمیم کے لئے۔

حضرت امام ولی اللہ رحمہ کا ارشاد بھی سن لیجئے۔

والاصل فی العمومات

التخصیص بما یناسب

(تفہیمات الہیہ ج ۱ ص ۲۵)

اور اصل تمام عمومات میں

موقع و محل کے مناسب

تخصیص ہے۔

ثانیاً ائمہ فن کی ان تصریحات کے علاوہ قرآن میں لفظ کل بکثرت
خصوص میں مستعمل ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں

۱۔ اَلَمْ نَقُلْ لَّاسْمٰوٰتِ مَا ذُکِّرُوْا

بِه فَتَحْنٰ عَلَیْھِمْ الْاَوَابَ

کُلِّ شَیْءٍ رَّغٰیۃٍ رٰغَمَ ع ۵

یہ ذکر تو منکرین توحید کا ہے۔

تو کیا ان پر اللہ نے اپنی رحمت و

مغفرت، ثبوت و رسالت اور اتنی رضا مندی کے دروازے

بھی کھول دیے تھے۔ ہرگز نہیں مراد صرف دنیوی عیش و عشرت ہے۔

اور کلمہ کل یہاں استغراق حقیقی کے لئے نہیں ہے۔

۲۔ وَکَانَ دِرَاحِمٌ مِّمَّا مَلَکَتْ

یَا حٰنَہُ کُلِّ سَفِیۃٍ

مَخْصِیًّا رَکِیۡفًا ع ۱۰

یہاں بھی کل استغراق کے لئے نہیں۔ کیونکہ بادشاہ نے

ان مسکینوں کی کشتی غضب نہیں کی تھی۔ بلکہ وہ صرف صحیح سالم

کشتیاں غضب کرتا تھا۔

۳۔ اِی طَرَحَ تَوْرٰتِ کَے متعلق وارد ہے۔ وَتَفْصِیْلًا لِّکُلِّ شَیْءٍ

اور ان کے تمام عمومات میں

موقع و محل کے مناسب

تخصیص ہے۔

العام ع ۱۹) حالاں کہ تورات میں ہر چیز کی تفصیل موجود نہیں تھی۔
 اس میں تو صرف دین موسوی کے ضروری اور اہم احکام کی تفصیل
 تھی۔ تو یہاں بھی کلمہ کل عموم اور استغراق کے لئے نہیں ہے۔
 (۴) دَاوْتِیْتُ مِنْ كُلِّ
 شئ (۲ نمل ع ۲) دی گئی ہے۔

یہ الفاظ ملکہ سابلقیس کے متعلق ہیں۔ اگر یہاں کل استغراق
 حقیقی کے لئے مانا جائے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بلقیس کو نبوت
 بھی دی گئی تھی۔ اور اسے خصوصیات مردانہ بھی دی گئی تھیں۔
 وغیرہ حالاں کہ ایسا نہیں۔ بلکہ یہاں کل سے بعض چیزیں مراد ہیں
 یعنی سلطنت سے متعلقہ ساز و سامان۔

(۵) ثُمَّ أَخَعَلَ عَلَى كُلِّ
 جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا (لقہ ع ۱۵) ایک حصہ رکھ دے
 ظاہر ہے کہ یہاں یہ مطلب نہیں کہ تمام روئے زمین کے
 پہاڑوں پر ان پرندوں کے اجزاء رکھ دے۔ بلکہ لامحالہ یہاں
 صرف قرب و جوار کے بعض پہاڑ ہی مراد ہیں۔
 (۶) دَاوْتِیْتُ نَا مِنْ كُلِّ شئ (۲ نمل ع ۲) اور ہم کو ہر چیز دی گئی ہے۔

یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انہوں نے تحدیث
 نعمت کے طور پر کہے تھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام

کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ نبوت، سلطنت، جنوں پر حکومت
 پرندوں کی بولیاں وغیرہ مگرا سکے باوجود ان کے پاس نہ ہوائی جہاز
 تھے نہ مشین گنیں اور تو ہیں۔ نہ ایٹم بم نہ ہائیڈروجن بم وغیرہ
 نیز باس شان و عزت ان کو حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور خاتم النبیین
 صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم السلام کا رتبہ بھی عطا نہیں ہوا تھا۔ اسلئے یہاں
 کل استغراق حقیقی کے لئے نہیں بلکہ خصوص کے لئے ہے۔ قرآن مجید میں
 اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ لہذا یہ دعویٰ کہ کل الیاء عام ہے
 جو کبھی خاص ہو کر مستعمل نہیں ہوتا۔ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔
 مثلاً اگر مفسرین کرام میں سے کسی ایک مفسر نے بھی ان آیتوں میں
 لفظ کل کو استغراق حقیقی پر محمول نہیں کیا بلکہ تمام متقدمین اور متاخرین
 اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں کل خصوص کے لئے ہے۔ اور اس سے مراد
 امور شریعت اور احکام دین ہیں۔ مفسرین کی تقریحات ملاحظہ ہوں
 علامہ کشفی حنفی فرماتے ہیں:-

تبیاناً علیٰ کل مشیء
 من امور الدین (مدارک ج ۲ ص ۳۲۹) دین میں سے

علامہ معین بن صفی حنفی لکھتے ہیں:-

بیاناً علیٰ کل مشیء ۱۰
 الیہ من امور الدین ۱۱
 دین میں سے۔

امام لغوی لکھتے ہیں۔

تبیانا لكل شئ و يحتاج اليه

من الامر والنهي والحلال

والحرام والحدود والاحكام

(معالم ج ۴ ص ۹)

داصح بیان ہر اس چیز کا جس کا

لوگوں کو ضرورت ہے۔ یعنی

امر و نہی، حلال و حرام اور

حدود و احکام میں سے۔

علامہ خازن کہتے ہیں۔ تبیاناً لكل شئ یعنی من امور

الدين (خازن ج ۴ ص ۹) علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ تبیاناً لكل شئ

شئ و يحتاج اليه من الامر الشريعة (جلالین ص ۲۲۲)

قاصی بیضاوی رقمطراز ہیں۔ تبیاناً لكل شئ من امور الدين

(بیضاوی ج ۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں۔ تبیاناً للحلال

والحرام (قرطبی ج ۱۰ ص ۱۶۲) علامہ آلوسی فرماتے ہیں۔ والمراد

من كل شئ على ما ذهب اليه جمع ما يتعلق بامور الدين

(روح المعانی ج ۴ ص ۲۱۲) علامہ ابوالسعود رقمطراز ہیں۔ بیاناً بليغاً

لكل شئ و يتعلق بامور الدين (ابوالسعود ج ۵ ص ۵)

ان تمام مستند مفسرین حضرات نے اس بات پر مہر تصدیق

ثبت فرمادی کہ تبیاناً لكل شئ میں کلمہ کل استغراق حقیقی

کے لئے نہیں۔ بلکہ خصوص کے لئے ہے۔ اسی طرح تفصیل كل شئ

کے تحت بھی مفسرین حضرات نے کلمہ كل کو خصوص پر محمول کیا ہے

اور اس کے بھی امور دین، حلال و حرام، امر و نہی و غیرہ احکام

شرعیت ہی مراد لئے ہیں چنانچہ امام بغوی اور علامہ خازن فرماتے
 ہیں۔ و تفصیل کل شئی ع مباح محتاج العباد الیہ من
 المحلال والمحرام و الامور المتہی (معالم و خازن ج ۳ ص ۲۶۴)
 اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔ و تفصیل کل شئی ع مباح محتاج
 العباد الیہ من المحلال والمحرام و المستراح و الاحکام
 (قرطبی ج ۹ ص ۲۷۷) بطور نمونہ مشے از خروارے کی پری اکتفا کیا
 جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مفسرین حضرات کلمہ کل کو احکام
 شرعیت اور امور دین سے مخصوص فرما رہے ہیں۔ لہذا اسے
 استغراق حقیقی پر محمول کرتا قطعاً غلط اور قرآن کی صریح تکریف
 را العباد ان حضرات نے قرآن کے تباہی نالک شئی ع اور
 تفصیل کل شئی ع ہونے کا مفہوم ہی غلط سمجھا ہے۔ اگر
 ان کے زعم کے مطابق قرآن مجید میں ہر ہر چیز کا ذکر موجود ہے
 تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کونسی آیت ہے جس میں یہ جو قنہ
 نمازوں کی یہ مردہ ترتیب مذکور ہے۔ یا جس میں زکوٰۃ کے اصاب
 کا تفصیلی ذکر ہے۔ یا ابتدائے آفرینش سے لے کر نزول قرآن
 تک اور نزول قرآن کے لیکر ابد الابد تک کے تمام احوال و واقعات
 انی خبر دی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کیا قرآن مجید میں یہ یوں
 کے محمد دا غظم، ان کے مناظرین و مبلغین، ان کی یہ ملی اور دینی
 سرگرمیوں کا بھی تفصیلی ذکر اور تبیان موجود ہے۔؟ اور کیا تمام

علوم و فنون کی کتابوں مثلاً صغریٰ، کبریٰ، حمد اللہ، ہدایہ وغیرہ کے نام بھی قرآن میں درج ہیں۔ الیٰ غیر ذالک۔ حالانکہ ان آیتوں کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ قرآن میں ابتداء آفرینش سے لے کر قیامت تک کی ساری تفصیلی تاریخ، درختوں کے پتوں، ریت کے ذروں، دریاؤں اور سمندروں کے پانی کے قطروں اور تمام جن و انس، حجر و شجر کی تعداد درگستی بھی موجود ہے۔ اس کا مفہوم تو صرف اس قدر ہے کہ قرآن میں تمام اہم اور ضروری امور دین بیان کر دیئے گئے ہیں جن سے ہی آدم کو چارہ نہیں۔ ان آیتوں کا مقنا تو یہ بھی نہیں کہ اسمیں شریعت اور دین کے تمام جزئی احکام بھی تفصیل سے مذکور ہیں۔ قرآن میں زیادہ تر احکام دین کے اصول و قوانین بیان کئے گئے ہیں جزئیات کا ذکر بہت کم ہے علامہ نسفی تفصیل کل شئ کے تحت لکھتے ہیں۔

يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ لَانَّهُ
الْقَالُونَ الذِّكْرُ تَسْتَنَدُ
إِلَيْهِ الْمَسْئَلَةُ دَاخِلًا
وَالْمَقْتِيَا مِمَّا رَكَ ج ۲ ص ۱۸۵
یعنی کل شئی سے ہر وہ چیز مراد ہے
جس کی دین میں ضرورت ہے
کیونکہ قرآن الیک الیہ قانون
ہے جس پر سنت، اجماع اور
قیاس کی بنیاد ہے۔

لہذا اس آیت سے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی علم عیب پر استدلال کرنا سراسر مردود اور انتہائی جہالت ہے۔

برائوں و سبب۔ دَقْلُ اَعْمَلَا
 حَسْبُكَ نِيَّ اللّٰهُ عَمَلُكُمْ
 دَرَسُوْهُ دَالِمُوْمِنُوْنَ
 (توبہ ع ۱۳)

اور کہہ دیجئے۔ عمل کر لو۔
 پس عنقریب دیکھ لے گا اللہ
 تمہارے اعمال کو اور اس کا
 رسول اور مومنین۔

اس میں خطاب عام ہے۔ اور مومنین سے مومنین کا ملین
 یعنی اولیاء اللہ مراد ہیں۔ تو معلوم ہوا۔ کہ جس طرح حضرت نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص کے اعمال کا علم ہے۔ اسی طرح
 اولیاء اللہ کو بھی ہے۔

جواب یہ استدلال سراسر جہالت اور قرآن مجید کی کھلی تحریف
 ہے۔ اولاً یہاں روایت سے روایت دوامی مراد ہے ہی نہیں۔
 اور نہ المومنون سے تمام اولیاء امت مراد ہیں بلکہ اس سے
 مراد صرف صحابہ کرام ہیں اور آیت کا مطلب صرف یہ ہے۔ کہ
 اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ذریعے تمہارا حال ظاہر کر دے گا
 جسے اللہ کا رسول اور صحابہ کرام دیکھ لیں گے۔ اس لئے روایت حضور
 علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی سے مختص ہے۔ نہ کہ ہمیشہ کیلئے۔
 ثانیاً قرآن مجید کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اَعْمَلُوا
 کا خطاب یا تو ان منافقین سے ہے۔ جو بلا عذر غزوہ تبوک
 میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام مع مجاہدین
 جہاد سے مدینہ واپس آئے۔ تو وہ منافقین آپ کی خدمت میں

حاضر ہو کر جھوٹے بہانے بنانے لگے۔ لیکن دل میں وہی نفاق
 کی بیماری باقی تھی۔ اور اُسے دل سے اپنے جرم سے توبہ نہیں
 کی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب توبہ اور بصورت عدم
 توبہ و عید و تحریف کے طور پر فرمایا۔ اچھا تم اپنے بُرے اعمال
 کو جاری رکھو۔ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تمہارے بُرے اعمال کا
 نتیجہ اپنے رسول اور مومنین پر ظاہر کر دے گا۔ اور غیر المؤمنین
 ترغیباً لهم فی التوبة و قوله تنیری اللہ
 وعیداً لهم و تحذیر من عاقبة الاصرار الذہول
 عن التوبة (مدارک ج ۲ ص ۱۱) جب خطاب صرف توبہ نہ
 کرتی والے منافقین سے ہے۔ تو اس سے سب کے اعمال کو جان
 لینا اور کلی علم غیب کس طرح ثابت ہوا۔ اور اگر خطاب ان
 مسلمانوں سے ہے جن سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی غلطی
 سرزد ہوئی تھی۔ اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور
 اپنے کئے پر نادم ہوئے تھے۔ اور جھوٹے بہانے نہیں بنائے
 تھے۔ تو ایت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب تم اعمالِ بخیر کی کوشش کرو۔
 تمہارے تمام اعمال خواہ نیک ہوں یا بد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں
 نیز تمہارے اعمال سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بھی
 تمہارے اخلاص اور سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس صورت
 میں صرف ان چند مومنین کے اعمال مراد ہوں گے جو غزوہ تبوک

میں شرک یا نہیں ہو سکے تھے۔ نہ کہ تمام دنیا کے انسانوں کے
اعمال اسلئے اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ
کے لئے کلی علم غیب کے ثبوت پر استدلال سے اس پر باطل ہے۔
مبتدعین اس آیت کے تحت عرصہ اعمال کا مسئلہ بھی بیان کرتے
ہیں مگر اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وفات
کے بعد بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری امت کے
تمام اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور اس طرح آپ ہر امتی کے
ہر عمل سے باخبر ہیں۔ اسکی تائید میں ایک روایت بھی بیان کی
جاتی ہے۔ اس کا جواب اگلے باب میں آ رہا ہے۔

دوسرا باب

اس باب میں ان حدیثوں کا جواب دیا گیا ہے جن سے
بریلوی حضرات آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کلی غیب
ثابت کرتے ہیں۔

پہلی حدیث: مَنْ صَنَعَ كَفَرَةً يَتَىٰ	تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں
کَتِفَيْ: مَنْ حَدَّثَ بَرْدَهَا	کندھوں کے درمیان رکھا میں نے
بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ مَا فِي السَّمَوَاتِ	چھپائی میں اسکی کندھوں کو محسوس
وَالْأَرْضِ الْحَدِيثُ (مشکوٰۃ شریف)	کی اور جو کچھ آسمانوں اور زمین

میں ہے۔ میں نے اس کو جان لیا۔

دوسری حدیث وَضَعَ كَفَّهُ
بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَحَدَّثُ
بِرَدِّ اِذَا مَلَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ
فَتَحَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ
وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ مُشْكُوَّةً
شرفیہ ص ۷۶

تو اللہ نے آیتا ہاتھ میرے دونوں
کنڈھوں کے درمیان رکھا یہاں
تک کہ میں نے اسکی انگلیوں کی
ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس
کی تو میرے لئے ہر چیز روشن
ہو گئی۔ اور میں نے پہچان لیا۔
تو میں نے اگلوں اور پھلوں
کا علم جان لیا۔

تیسری حدیث فَعَلِمْتُ
عِلْمَ الْاَوَّلَيْنِ وَالْاٰخِرَيْنِ
(تفسیر روح البیان)

چوتھی حدیث فَعَلِمْتُ مَا
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
پہلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان
میں جو کچھ تھا سب جان لیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھ پر
سب کچھ منکشف ہو گیا۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے اگلوں اور
پھلوں کا علم جان لیا۔ اور چوتھی میں فرمایا کہ مشرق و مغرب کے
درمیان جو کچھ تھا۔ میں نے جان لیا۔

جواب۔ ان چار اہل حدیثوں سے ربوہ یوں کا مدعا ثابت نہیں ہوتا اولاً
چار مختلف حدیثیں نہیں ہیں۔ بلکہ اصل میں یہ ایک ہی واقعہ ہے

متعلق حضور علیہ السلام کے ایک ہی ارشاد کی مختلف تعبیریں ہیں۔
اصل واقعہ اجمالاً یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں
نے پروردگار عالم کو دیکھا تو فرمایا اے محمد کیا تجھے معلوم ہے کہ
ملائکہ مقررین کس معاملہ میں جھگڑ رہے ہیں۔ عرض کیا نہیں (یہ سوال
و جواب تین بار ہوا) پھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان
رکھا جس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ اس کے بعد حضور
علیہ السلام کے ارشاد کو راویوں نے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔
مذکورہ بالا الفاظ کے علاوہ کتب حدیث میں اور بھی کئی طرح کے الفاظ
موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہی سوال فرمایا۔ تو اب کے میں
نے جواب دیا کہ ملائکہ مقررین ان نکیب اعمال کے بارے میں بحث کرتے
ہیں۔ جن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان اعمال کا ذکر ہے۔
چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ قَمَا
سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلِمْتُهُ، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مجھ سے جو سوال بھی کیا۔ مجھے اس کا جواب معلوم ہو گیا۔ لیکن یہ الفاظ
مدعیان علم غیب کے لئے مفید نہیں ہیں۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ جس جس چیز کا آپ سے سوال کیا گیا اس کا آپ کو جواب معلوم
ہو گیا اور سوال صرف ملائکہ کے (ملائکہ مقررین) کے موضوع بحث
کے بارے میں تھا۔ نہ کہ جمیع ماکان و مایکون اور تمام مغیبات ارض
و سما سے۔

اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ فَقَهَرْتُ الَّذِي سَأَلَنِي
عنه یعنی جو کچھ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اس کا جواب میری سمجھ میں آ
گیا۔ اس کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے، اور فرق کے مفید مطلب نہیں
کیونکہ سوال صرف ملائکہ مقررین کے موضوع بحث یعنی کفارات ذنوب سے
تھا۔ اور حضرت ابو امامہ کی روایت میں ہے۔ فَحَلَمْتُ مَا سَأَلَنِي
عنه مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یعنی امور دنیا اور آخرت میں سے
جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا۔ میں نے اس کا جواب جان لیا
اس میں بھی دنیا اور آخرت کے صرف انہی امور کے علم کا ذکر ہے جن
سے سوال تھا۔ جمیع امور غیبیہ کے علم کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں
ان تمام الفاظ کو سامنے رکھنے اور روایت کے سیاق و سباق میں
غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل الفاظ وہی ہیں
جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے منقول ہیں۔ باقی نچلے صنفیات الحافظہ
راویوں کے تغیرات میں سے ہے۔

ثَانِيًا. عَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ كُلِّ مَا عَرَفْتُ
کے لئے نہیں ہے۔ اسی طرح فتح جلی لی کُلِّ مَشْيٍ میں کُلِّ
کل استغراق حقیقی کے لئے نہیں، ما اور کُلِّ کی مفصل بحث پہلے
گزر چکی ہے، بلکہ ما اور کُلِّ سے صرف وہی چیزیں مراد ہیں جن کے
بارے میں سوال تھا۔ اور جو ملازم اعلیٰ میں موضوع گفتگو بنی ہوئی
تھیں۔ یعنی کفارات ذنوب۔

ثُمَّ الشَّارِعَةُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَجَلَّى لِي كُلُّ
شَيْءٍ وَآدِرٌ بِكَ الْفَاطِمَةُ كَارِوِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَالِشٍ
جس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں۔

قَالَ الْبُخَارِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَالِشٍ الْحَضْرَةُ لَهُ حَدِيثٌ
وَاحِدٌ أَكْثَرُهُمْ يَنْظُرُونَ
حَتَّى وَهُوَ حَدِيثُ الرَّؤُوسِ
قَالَ الْبُيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَى
مِنْ طَرِيقٍ كَلَّمَا صَنَعَاتٍ وَ
فِي شَبَوْتِهِ نَظَرُ الْخِمْ (تفسير
خازن ج ۶ ص ۵۷)

امام بخاری نے کہا کہ عبد الرحمن بن
عالمش حضری کی صرف ایک حدیث
ہے لیکن اس میں بھی اضطراب
اور وہ یہی حدیث رؤسیت ہے۔
امام بیہقی نے کہا کہ یہ حدیث
مختلف سندوں سے مروی ہے لیکن
تمام سندیں ضعیف ہیں اور اس
حدیث کا ثبوت محل نظر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث تمام سندوں سے ضعیف ہے تو
کیا اس ضعیف حدیث کے مقابلہ میں کتاب وسنت کی لغو صحریہ
قطعہ کو ترک کر دیا جائے گا۔ جو عمر اللہ سے کلی علم غیب کی نفی کرتی
ہیں۔ ضعیف روایت سے تو کسی عمل کا وجوب بھی ثابت نہیں کیا جاسکتا
چہ جائیکہ اس پر ایک عقیدے کی بنیاد رکھ دی جائے۔
باقی آ رہے فَحَلَمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کے الفاظ
تو اس روایت میں ان کا حدیث کی کسی کتاب میں وجود نہیں روح البیان
کے مولف کا ان کو ذکر کر دینا استدلال کے لئے کافی نہیں جب سرے

سے اصل روایت ہی ضعیف اور ناقابل استناد ہے۔

والجاء۔ اس روایت کے مختلف طرق جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے۔
 کہ یہ واقعہ بیداری کا نہیں۔ بلکہ عالم خواب کا ہے۔ چنانچہ حضرت
 ابن عباس کی روایت میں ہے۔ ۱۔ حسبه قال فی المنام مدنی
 میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں۔ یعنی مذکورہ واقعہ بحالت
 خواب پیش آیا اور حضرت معاذ کی روایت میں تو اسکی صراحت موجود ہے
 انی قمت من اللیل فتوضأت وصلیت ما قدرت لی
 فنعست فی صلوٰتی حتی استثقلت فاذا انا بری تبارک
 و تعالیٰ الخ (مشکوٰۃ ص ۷) آپ نے فرمایا کہ میں صبح اٹھا، وضو کیا
 اور جتنی توسیع ملی نماز پڑھی اور نماز ہی میں اونگھ آگئی اور آنکھوں
 پر نیند کا بوجھ سا آگیا اسوقت مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب
 ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔
 خامساً اگر اس حدیث کا وہی مفہوم لیا جائے جو بریلوی حضرت
 کہتے ہیں تو یہ حدیث قرآن کے صریح خلاف ہو جائے گی۔ کیونکہ
 قرآن میں ہے۔

ماکان لی من علم بالملاء
 الا کلمۃ اذ یختصمون (ص ۸) میں کچھ علم نہیں جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے
 قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ملازما علی کے بارے میں
 کچھ علم نہیں کہ وہ کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں لیکن اس حدیث

سے ان کے مزعوم مطالب کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو
سب کچھ معلوم تھا۔ اسلئے بصورتِ محنت حدیث اس کا صحیح مطلب
دی ہے جو اوپر ہم نے بیان کر دیا ہے۔

پانچویں حدیث: قَامَ حَتِّنا
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ

وَسَلَّمَ خَطِيبًا لِّعَدَا الْعَصْرِ
فَلَمَّ يَدْعُ شَيْئًا يَكُونُ
إِلَى قَنِيَامِ السَّاعَةِ أَلَا ذَكَرُوا
حَفْظَهُ مِنْ حَفْظِهِ وَنَسِيهِ
مِنْ نَسِيهِ۔

حضرت رسول خدا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ نے ایک دفعہ عصر کے بعد
ہم کو خطاب فرمایا: ہمیں آپ نے
کوئی چیز نہ چھوڑی جو قیامت
تک ہونے والی تھی۔ مگر اسے
ذکر فرما دیا۔ یاد رکھنے والوں نے

یاد رکھا۔ بھلانے والوں نے بھلا دیا۔

یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو ماکان
وما یکون کا کلی علم غیب تھا۔

جواب: اس حدیث حضور علیہ السلام کے کلی علم غیب پر استدلال
صحیح نہیں ہے۔ اولاً اسلئے کہ اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ
موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو۔ کہ حضرت نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ نے نماز عصر کے بعد جمع ماکان وما یکون بیان فرما دیا تھا۔ بلکہ
حدیث کے الفاظ میں تو آئندہ حالات کی تخصیص ہے جیسا کہ یکون
إِلَى نَوَاحِی الْقَمِیْمَةِ سے ظاہر ہو رہا ہے۔

ثانیاً آزمودہ حالات سے بھی بالاستیعاب تمام حالات مراد نہیں
بلکہ اس سے صرف قیامت تک پہنچنے والے بڑے بڑے فتنے
مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آزمودہ روئے
پہنچنے والے بڑے بڑے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ جیسا کہ اس روایت
کے بعض طرق میں اسکی صراحت موجود ہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
واللہ ما قرأ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
من قائد فتنۃ الی ان
تنقضى الدنيا یبلغ من
معة ثلاث مائة فصاعداً
الا حتم سداہ لت ابا سہم
واسم ابیہ واسم
قبیلہ رداد الوداد (مشکوٰۃ
شریف ص ۲۶۳)

اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث سے تمام چیزوں کا ذکر
مراد نہیں بلکہ صرف فتنے مراد ہیں۔ اور وہ بھی سارے نہیں صرف
بڑے بڑے فتنے مراد ہیں۔ اس حدیث سے تمام چیزیں مراد
نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ثلاث لا یكون الیہی صلی اللہ
تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حضور

پیشہم لنا احب الی من
الدنیا وما فیہا الخلاۃ
والکلالۃ والتریا حاکم نثا
پوری بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۹۵
علیہ السلام نے ان کا واضح بیان
فرمایا تھا یہ مجھے دنیا و مافیہا
سے زیادہ پسند تھا مسئلہ خلافت
کلالہ اور سود۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کا
واضح بیان نہیں فرمایا تھا لہذا اس چیز کے بیان کا دعویٰ باطل ہے
نیز حضور علیہ السلام نے یقیناً اپنے اس خطاب میں ان کتابوں
کا ذکر بھی نہیں فرمایا تھا جو آپ کے بعد معین وجود میں آئیں علاوہ
از یہ قیامت تک تمام احوال کو دن کے کھوڑے سے حصے
میں بالاستیواب بیان کر دینا ویسے بھی عقلاً اور عادتاً ناممکن اور محال
ہے۔ لہذا اس حدیث کا آپ کے کلی عنیب سے کوئی تعلق نہیں۔

چھٹی حدیث ان اللہ رفع
فی الدنیا فانظر الیہا والی
ما ہو کائنات فیہا الی یوم القیمۃ
کانہا النظر الی کفی ہذہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ
تعالیٰ نے میرے لئے دنیا سامنے
کی تو میں اسکی طرف اور جو کچھ
قیامت تک اس میں ہو گا وہ
بالکل اسی طرح جس طرح میں
(طبرانی)

اپنی اس تحصیل کو دیکھ رہا ہوں۔

حب ساری دنیا آپ کے سامنے اس طرح ہے جس طرح
ہاتھ کی تحصیل تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز آپ سے پییدہ

نہیں اور آپ کا ہر چیز کا علم ہے۔

جواب :- یہ روایت طبرانی کی ہے۔ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے چنانچہ علامہ علی متقی نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ سند ضعیف (کنز العمال ج ۶ ص ۹) یہ اسکی سند کمزور ہے۔ اور یہ ایک طے شدہ اور مسلم اصول ہے کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔

سالتیں حدیث حیات
خیر لکم و معافی خیر لکم
تعرفن علیٰ اعمالکم حنا
کان من حسن حلاوت
اللہ علیہ و ما کان من
سیء استغفرت اللہ
لکم
میری زندگی بھی تمہارے لئے
بہتر ہے۔ اور موت بھی تمہارے
اعمالِ محجہ پر پیش کئے جاتے
ہیں۔ نیک عمل پر اللہ کا شکر و تحسین
لاتا ہوں اور برے عمل پر
تمہارے لئے استغفار
کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام لوگوں کے اعمال کا علم ہے۔ اور آپ تفصیلی طور پر سب کچھ جانتے ہیں۔
جواب :- یہ حدیث کسی طرح سے ان کے مفید مطلب نہیں
اور اس حدیث سے حضور علیہ السلام کا کلی علم غیب ثابت
کرتا جوے شیر لانے کے مراد ہے۔

اولیٰ :- تو یہ حدیث صحت کے اعتبار سے اس درجہ کی نہیں ہے

کہ کتاب و سنت کی نصوص قطعہ صریح سے اس کا مقابلہ کیا
جاسکے جو حضور علیہ السلام سے کلمی علم غیب کی نفی کرتی ہیں۔
دوہم۔ عرض اعمال سے یہاں تفصیلی عرض اعمال مراد نہیں
کہ آپ نے ہر امتی کا ہر عمل ہر آن میں آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔
بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر تمام نیک و بد اعمال
کی جزا و سزا آپ پر پیش کی گئی۔ اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ فلاں فلاں
نیک کام کا ثواب اس قدر ہے اور فلاں فلاں بُرے اعمال
کی سزا یہ ہے۔ جیسا کہ امام ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے حضور
علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

عزمت علیٰ احوار امتی
حتى المقتل لا یخرجها
الروح من المسجد و
عزمت علی ذلوزب امتی
فلما امر ذنبا عظم من
سورة القرآن و احیة
ادقیہا رجل ثم تسبیحہا
راہودا و درج امتی

اور پھر وہ اسے کھڑا دے۔

مجھ پر امت کے نیک اعمال کی
جزا میں پیش کی گئیں۔ حتیٰ کہ
مسجد سے جس و خاشاک اٹھانے
کا ثواب بھی اسی طرح امت
کے بُرے اعمال کی سزائیں بھی
تو میں نے سب بڑا جرم یہ دیکھا
کہ ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورت
یا ایک آیت کا علم حاصل ہو جائے

اس حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے۔ کہ عرض اعمال تفصیلی

پیشی نہیں۔ بلکہ اجمالی پیشی ہے۔ یہ تفصیلی عرض اعمال کا عقیدہ تو اصل
 میں شیعوں کا ہے۔ اور انہی سے بریلویوں نے اخذ کیا ہے جیسا
 کہ اصول کافی میں ایک مستقل باب ہے جس کا عنوان ہے۔ باب
 عرض الاعمال علی النبی و آلہ علیہم السلام
 اور پھر اس میں ایک حدیث ہے۔ جو شیخ راویوں نے امام جعفر
 صادق سے روایت کی ہے۔

قال تعرض الاعمال علی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم اعمال العباد
 کل صباح ابرارھا و فجارھا
 ذاحذروھا و دھو
 خول اللہ تعالیٰ اعملوا
 حسیری اللہ علیکم و درسو
 دستکت اصول کافی طبع ایران
 فرمایا بندوں کے اعمال خواہ نیک
 ہوں یا بد کردار سب کے
 اعمال پر صبح کو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم پر پیش کئے
 جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 کا فرمان ہے۔ اعملوا
 حسیری اللہ علیکم و
 دستور لہ الخ

(ج ۱ ص ۱۹)

اس سے ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوئی۔ کہ تفصیل عرض
 اعمال کا عقیدہ اصل میں شیعوں کا ہے اور دوسری طرف یہ بھی
 معلوم ہوا۔ کہ قرآن کی اس آیت سے عرض اعمال پر سب کے شیعوں
 نے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا عرض اعمال سے

کوئی تعلق نہیں۔

سوم۔ اس حدیث کو تفصیل عرض اعمال پر محمول کرنا مسلمات کے خلاف ہے۔ کیونکہ اعمال کی پستی دو صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی تھی یا بعد الموت ہوتی ہے۔ پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جب کوئی کام کرتا تھا۔ آپ کو فوراً اس کے قتل کا علم ہو جاتا تھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے سینکڑوں واقعات اسکو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ایسا تھا۔ تو ازواج مطہرات کی باہمی میٹنگ کا آپ کو تہہ چل جاتا جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو شہدے نفرت دلانے کے لئے آپ سے کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملہ کا آپ کو علم ہوتا تھا کہ وہ تہمت سے بری ہیں۔ سب ابہ نام مسجد کی خادمہ فوت ہو گئی۔ تو صحابہ نے آپ کو اطلاع دے کر بغیر دفن کر دیا۔ یا اسکی آپ کو اطلاع ہو جاتی۔ ترجمہ بن اسرق اور اسکی قوم کی سازش۔ عبداللہ بن ابی کی تمام باتیں اور سکیمیں آپ پر منکشف ہو جاتیں۔ جن کا ذکر سورہ منافقوں میں ہے وغیرہ۔ لیکن ان چیزوں میں سے کسی کا بھی آپ نے ان کے وقوع کے وقت علم نہ ہو سکا۔ اور دوسری صورت یعنی اعمال کی پستی وفات کے بعد یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہر امتی کے نیک بد اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب آپ کی امت کے

کچھ لوگوں کو محض اس بنا پر کہ وہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے حوض کوثر کا پانی پینے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ حوض کوثر سے مٹا کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو آپ کیوں یہ فرمائیے۔ کہ اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ اگر آپ پر ان کے بُرے اعمال پیش کئے گئے ہوئے تھے۔ تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا۔ کہ وہ اپنے ان بُرے اعمال کی وجہ سے آپ کوثر کے مستحق نہیں ہیں اور آپ ان کو اپنی طرف نہ بلا تے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کی تفصیلی پستی بہر صورت باطل اور ناقابل تسلیم ہے۔

آکھوں حدیث۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران سفر میں راستہ بھول جائے۔ تو وہ اس طرح دعا کرے اَعینونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ (حصن حصین)

عباد اللہ سے اولیاء اللہ مراد ہیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کو بھی علم عذاب ہے اور وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں کیونکہ بوقت ضرورت ان کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ پکار سکتے نہیں۔ تو پکارنے کا حکم بے معنی ہے۔

جواب۔ اس حدیث میں عباد اللہ سے اولیاء اللہ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد وہ مرکل فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اسی کام پر مامور ہیں۔ اور ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ان کے دستے بامر الہی ہر جگہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور مسافر جہاں راستہ بھول

بھول جاتا ہے۔ وہاں یا اسکے قرب و حوازیں وہ موجود ہوتے ہیں
اسلئے ان کی پکار ان کے عالم الغیب اور مافوق الاسباب حاضر
و ناظر ہونے کی بنا پر نہیں۔ بلکہ وہ اپنی ڈیوٹی کے سلسلہ میں وہ وہاں موجود
ہوتے ہیں، اور ان کا جو دستہ ایک جگہ موجود ہوتا ہے، وہ دوسری
جگہ موجود نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی دوسری جگہ کے بارے میں انھیں
کچھ علم ہوتا ہے۔

چنانچہ طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ فان لله
عباداً لا تراہم یعنی وہاں اللہ کے کچھ بندے موجود ہوتے
ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے اور امام ابوعلی کے یہاں یہ الفاظ ہیں
فان لله فی الارض حاضرًا بحسبہ علیکم کیونکہ زمین میں
اللہ کے کچھ فرشتے موجود ہوتے ہیں جو تم پر مقرر ہوتے ہیں اور ایک
روایت میں فان لله ملکاً حاضرًا سیجوسہا کافی المجرأت
للدیری یعنی اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر موجود ہوتے ہیں
اور ایک جگہ متعین ہوتے ہیں۔ مختلف روایتوں کو جمع کرنے سے
حدیث کا اصل معنوم واضح ہو گیا اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی۔
کہ اس حدیث کو اولیاء اللہ کے عیب دان اور حاضر و ناظر ہونے
سے کوئی واسطہ نہیں۔

خاتمہ

آخر میں بزرگان دین کے بعض اقوال کا جواب دیا جاتا ہے جن سے متدین حضرات علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے غیب دان اور حاضر ناظر بننے پر استدلال کرتے ہیں مثلاً

۱۔ شفا میں قاضی عیاض نے عمر دین دینار کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو۔ اور گھر میں کوئی آدمی موجود ہو۔ تو اسلام علیکم کی بجائے وہ یوں کہے۔

السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکتیں۔

اس کی شرح سے ملا علی قاری کا حسب ذیل قول نقل کیا جاتا ہے
ای لان روحہ علیہ السلام اسلئے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ
حاضرۃ فی بیوت اہل اسلام شرح شفا ج ۳ ص ۴۶۲ گھر میں حاضر ہوتی ہے۔
وسلم کی روح مسلمانوں کے

لیکن اس عبارت کا اپنا دینار کے قول سے کوئی ربط اور جوڑ نہیں کیونکہ ان کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو۔ اور گھر میں کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ تو اسے چاہئے کہ وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ اسی لئے انہوں نے صیغہ غیبت استعمال کی ہے۔ کیونکہ ائمہ ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے

اگر اُن کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام ہر گھر میں موجود ہوتے
 ہیں۔ تو وہ صیغہ خطاب استعمال کرتے۔ یعنی السلام علیہ
 اٰتھما البنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نہ ہی ملا علی قاری کا
 یہ مقصد ہے۔ بلکہ اصل میں عبارت سے لفظ لارہ گیا ہے۔ اور
 اصل عبارت اس طرح ہے۔ لا لان روحہ علیہ السلام
 حاضرتہ فی بیوت اہل الاسلام اور وہ یہ بتانا چاہتے
 ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنے کی
 وجہ یہ نہیں ہے۔ کہ آپ وہاں حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ چیز گھر
 میں داخل ہونے کے ادا آپ میں سے ہے۔ ملا علی قاری تو اپنی اسی
 کتاب یعنی شرح شفا میں اور شرح فقہ اکبر ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ
 لگا چکے ہیں جو حضور علیہ السلام کو غیب دان اور حاضر و ناظر سمجھے
 (حوالے پہلے گزر چکے ہیں) تو پھر وہ کس طرح یہ لکھ سکتے ہیں کہ
 حضور علیہ السلام کی روح ہر گھر میں موجود ہے۔

۱۔ بیحدہ الاسرار کے مصنف نے لکھا ہے۔ کہ سید عبدالقادر
 جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ان وقعت فی شدۃ فنادنی
 فامہاتنکشف عندی رہجہ
 الاسرار ص ۱۱

اگر تو کسی سختی میں گھر جائے۔ تو
 مجھے دیکار۔ وہ سختی مہٹ
 جائے گی۔

تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ بعض نسخوں میں فنا دنی کی بجائے

قنادی ہے یعنی تم میرے توسل اور میری حرمت سے اللہ تعالیٰ کو لیکارو۔ حبیب اکہ قاتلہا تنکشت اس پر قمریہ ہے اگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے لیکارو۔ تو یوں کہتے کہ میں سختی دُر کر دوں گا۔ لیکن بعض راویوں نے اپنے فہم کے مطابق روایت بالمعنی کر کے قنادی کہہ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی البلاغ المبین میں فرماتے ہیں ان ہدایہ دامتھا من مختراعات المجاہدین بسن من الشیخ ولا من صاحب البہجۃ ادو جہر فی المکتب بعض المجاہدین المختارین ایا لکھا۔ بلکہ بعض مفتری مجاہدوں نے ایسی باتیں کتاب میں درج کر دی ہیں۔

اسی طرح حافظ ابن حجر بھی فرماتے ہیں کہ بہجۃ الاسرار میں بہت سی چیزیں نصوص کے خلاف ہیں۔ کما فی کشف الظنون (۳) سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک یہ قول نقل کیا جاتا ہے۔ من استغاث فی کربتہا کشف عندہ ومن نادانی باسمی فی شدۃ فرحت عندہ ومن توسل بی الی اللہ تعالیٰ فی حاجۃ خصیت لہ ومن یخطوا الی حمۃ الحرم

احد مے عشرۃ خطوۃ دین کرا سہی دین کر حاجتہ
فانما تقضی ماذن اللہ (ایضاً)

تو اس کا جواب یہ ہے کہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ یہ مجاوزین
کی طرف سے ادراج ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر سراسر ہمتان
ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے راویوں کا حال معلوم نہیں
لہذا یہ روایت حجت نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نادانی اسمی
اور دین کرا سہی کا مطلب وہی ہے۔ جو تو سل بی الی اللہ کا ہے۔
اور حضرت شیخ کی مراد یہ ہے کہ فادی اللہ تعالیٰ لہو سبیلتی یعنی
میرے وسیلہ اور حرمت سے اللہ تعالیٰ کو لیکارے تو اللہ کے حکم سے
اسکی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص حضرت شیخ
رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر ان کو لپکائے کہ وہ دو
ونزوئیک سے اسکی لیکار سن سکتے ہیں۔ اور مافوق الاسباب اس کی
حاجت پوری اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں تو یہ مریج شرک ہے۔ جیسا
کہ بالتفصیل پہلے گزر چکا ہے۔

(۴) مصنف بیجا الاسرار نے ایک بزرگ علی رحم کا قول نقل کیا ہے
لو دیت غلۃ دھما عرق لیلة نطلماء علی صخرۃ سودا
وداع جیل قات ولم یلعینن ہمارنی منہ الی بلاد مسطہ
د لطلعن علیہا احیاناً لتفطرت مرارنی (ایضاً ص ۱۵۴)
تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ قول انصوح قطعیہ کے مخالف ہو چکیا وہی مردود ہے۔

قاعدہ

بزرگان دین کی وہ عیارتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں
ان کے رد و قبول کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واقعی وہ اللہ کا نیک
بندہ اور ولی ہے۔ تو یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ اللہ کے اس نیک
بندے نے کوئی بات توحید کے خلاف کہی ہو۔ جیسا کہ اللہ نے
عیسائیوں کے اس قول کے جواب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
فرما گئے ہیں کہ مجھے لپکا رکرو۔ فرمایا یہ غلط ہے۔ ما کان لبشر
ان یوتیہ اللہ المکتاب والحکم والنسبۃ ثم یقول
للتناس کولوا عباد الی من دون اللہ الایہ۔ بلکہ وہ مشرکوں
کی طرف سے افترام ہو گا جیسا کہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام
کے ذمہ غیر اللہ کی لپکا رکادی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا الایہ اور اگر یہ بات
پا یہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ وہ قول واقعی اس بزرگ کا ہے۔ تو پھر
اس قول کی توجیہ کی جائے گی۔ اور اس کا الیہ مطلب بیان کیا
جائے گا۔ جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہوگا۔ لیکن اگر وہ قول
ناقابل توجیہ ہو۔ اور کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اس کا کوئی مطلب
من سکے۔ تو صاف کہہ دیا جائے گا کہ وہ بزرگ صاحب حال ہے
معلوم نہیں کس حال میں اس سے یہ قول سرزد ہوا ہے۔ لہذا انصوح

کتاب و سنت کے مقابلہ ان کا قول قابل رد ہے۔
کتاب کو

امام المتکلمین حضرت مولانا شیخ صدر الدین اصفہانی کے
قول پر ختم کیا جاتا ہے۔

من ضروریات الدین ان
علم الخیب مخصوص باللہ
تعالیٰ والنصوص المقرآنیۃ
کلاھا دیت فی ذالک کثیرة
شہیرة رابطل ہیج الباطل
وایمال کشف العاقل

یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے
ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے
ساتھ مخصوص ہے۔ لصوص قرآنیہ
اور احادیث نبویہ اس بارے میں
بہت ہیں۔ اور مشہور ہیں۔

اور ضروریات دین کا منکر اور مودل کافر ہے جیسا کہ فقہاء نے
اسکی تصریح کی ہے۔

بس کتم خود زیر کاں را این بس است

اللهم ادرنا الحق حقا وادرزقنا اتباعه وادرنا الباطل

باطلا وادرزقنا اجتنابه وادخر دعوانا ان الحمد

لله رب العالمین و الصلوة والسلام علی سید المرسلین

و علی آلہ واصحابہ اجمعین

بوقت ساڑھے دس بجے دن بروز بدھ مورخہ ۱۱ رمضان المبارک

مطابق ۶ فروری ۱۹۶۳ء

فہرست مضامین توحیدی پاکٹ

حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱	دوسری آیت دَلِّلْهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ	۳	مقدمہ
۳۲	تیسری آیت لَمْ يَخْشَ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ	۴	مدارِ نجات
۳۳	علامہ تفتازانی کا قول	۵	عمل صالح اور شرک
۳۳	” آلوسی ”	۶	شرک معاف نہیں ہوگا
۳۳	” البو حیان اندلسی ”	۷	افراط و تفریط
۳۳	” قاضی مہیادوی ”	۸	افراط سے شرک تک
۳۴	” ابن صفی ”	۱۰	عبادہوں میں غلو و محبت
۳۴	” نسفی اور غیاثی ”	۱۲	مشرکین مکہ میں غلو و محبت
۳۴	” فخر الدین رازی ”	۱۳	امت محمدیہ میں افراط و تفریط
۳۴	” ابوالسعود اور آلوسی ”	۱۴	اہل سنت میں افراط
۳۵	” ابن جریر طبری کا قول	۱۹	شرک کا مبداء
۳۵	” البو حیان اندلسی کا قول	۲۰	حصہ اول
۳۶	چوتھی آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ إِلَّا	۲۱	پہلا باب علم غیب خاصہ خدا کے
۳۶	”	۲۱	پہلی آیت دَلِّلْهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴	علامہ الوحیان کا قول		لبنوی، قرطبی اور حازن
"	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا قول	۲۶	کے اقوال
۳۵	علامہ محمود آلوسی کا قول	۲۷	امام رازی کا قول
۳۶	" " " "	"	حافظ ابن کثیر کا قول
"	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا قول	"	علامہ آلوسی کا قول
	ساتویں آیت		پانچویں آیت
۳۷	فَلَا تَحْلُمُوا نَفْسُ مَا الْآيَةُ	۲۸	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الْآيَةُ
"	حضرت علیہ السلام کا ارشاد		چھٹی آیت
	حضرت ابن مسعود رضی کا	۲۹	إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
۳۸	قول	"	حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۳۹	امام بیضاوی شافعی کا قول	۳۰	حضرت ابن عباس رضی کا قول
	علامہ ابوالسعود اور آلوسی	"	حضرت ابن مسعود رضی کا قول
"	کا قول	۳۱	حضرت علی رضی کا قول
"	امام ابن کثیر کا قول	"	" " " "
۴۰	علامہ قرطبی کا قول	۳۲	حضرت مجاہد رضی کا قول
	آٹھویں آیت	"	حضرت قتادہ رضی کا قول
"	وَمَا يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّي إِلَّا أَمْرُهُ	۳۳	حضرت امام اعظم کا فیصلہ
۴۱	مفسر قرطبی کا قول	۳۴	امام رازی کا قول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸	امام بخوی اور خازن کا قول	۴۲	مفسر ابن کثیر کا قول
۴۹	ابن کثیر کا قول	"	امام بخوی اور خازن کا قول
"	ابو السعود کا قول	"	رازی کا قول
۵۰	ایک سوال اور اس کا جواب	۴۳	علامہ ابو السعود کا قول
"	امام رازی کا قول		نویں آیت
	بارہویں آیت		الْمِیْرُ یُرِیْهِمْ عَلَمُ السَّاعَةِ الْاٰلِیَّہِ
۵۱	علامہ خازن کا قول	۴۴	امام رازی کا قول
"	ابن صفی رحمہ	۴۵	ابن کثیر
۵۲	ابو السعود رحمہ	۴۶	علامہ خازن
"	علامہ ابن کثیر رحمہ	"	ابن صفی کا قول
"	دسویں آیت		دعوتہ کا علم السَّاعَةِ الْاٰلِیَّہِ
۵۳	فرشتوں سے علم غیب کی نفی	"	علامہ آلوسی کا قول
	پہلی آیت	"	ابن صفی
"	قَالَ لَوْ اَتَّجَلَّ حَنِیْہَا الْاٰلِیَّہِ	"	ابن کثیر
۵۴	امام نسفی حنفی کا قول	"	گیارہویں آیت
۵۴	ابن کثیر رحمہ	۴۸	حَتّٰی اِذَا سَاۡوَا مَا یُعَدُّ
۵۵	بخوی رحمہ	۴۸	امام رازی کا قول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳	علامہ آلوسی رحمہ کا قول	۵۵	امام آلوسی رحمہ کا قول
	حضرت نوح علیہ السلام		دوسری آیت
۶۳	اور علم غیب		قَالَ اَسْبِغْ بِكَ لَعَلَّ لَنَا الْآلَاءُ
۶۵	امام رازی رحمہ کا قول	"	علامہ قرطبی رحمہ کا قول
۶۶	" آلوسی رحمہ "	"	" رازی رحمہ "
"	" قرطبی رحمہ "	۵۷	" قرطبی رحمہ "
۶۷	علامہ خازن رحمہ کا قول	"	ضیف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ
"	امام ابن جریر رحمہ "	۵۸	علامہ آلوسی رحمہ کا قول
۶۸	بریلوی استدلال	"	" ابن جریر رحمہ کا قول
۶۹	اس کا جواب	"	" قرطبی رحمہ "
	حضرت ابراہیم علیہ السلام		تیسرا باب
۷۰	اور علم غیب		انبیاء علیہم السلام سے علم غیب
	پہلی آیت	۵۹	کی نفی
۷۱	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا الْآلَامَ		حضرت آدم علیہ السلام
۷۲	حضرت قتادہ رحمہ کا قول	۶۰	اور علم غیب
۷۳	علامہ خازن رحمہ کا قول	۶۱	حضرت قتادہ کا قول
۷۴	" آلوسی رحمہ "	۶۲	امام نسفی رحمہ "
"	" رازی رحمہ "	۶۲	امام قرطبی رحمہ "

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲	علامہ نسفیؒ کا قول		دوسری آیت
۸۳	” قرطبیؒ ”		يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ حَرِّصْنَا عَنْ
	حضرت یعقوب علیہ السلام	۷۵	هَذَا الْآيَةِ
۸۴	اور علم عریب	۷۶	برہوی استدلال پہلی دلیل
	پہلا واقعہ	”	پہلی دلیل کا جواب
	دوسرا واقعہ		علامہ آلوسیؒ اور قرطبیؒ
۸۶	تیسرا واقعہ	۷۷	کا قول
۸۷	چوتھا واقعہ	۷۷	علامہ نیشاپوریؒ کا قول
۸۸	پانچواں واقعہ	۷۸	” البوہیان اندلسیؒ ”
۸۹	مخالفین کے دلائل	”	دوسری دلیل
۹۰	پہلی دلیل	۷۹	اس کا جواب
۹۱	اس کا جواب	۸۰	حضرت قتادہ کا قول
۹۱	امام رازیؒ کا قول	”	علامہ ابن کثیرؒ ”
۹۲	” ابن جریرؒ کا قول		حضرت لوط علیہ السلام
”	” آلوسیؒ ”	۸۱	اور علم عریب
”	” رازیؒ ”	”	فرشتوں کی آمد
۹۳	دوسری دلیل	۸۲	علامہ آلوسیؒ کا قول
۹۴	اس کا جواب	”	” رازیؒ کا ”

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۱	ایک شبہ اور اس کا جواب	۹۵	امام رازی کا قول
	حضرت سلیمان علیہ السلام	"	" آدھی رح کا قول
۱۱۳	اور علم عزیب	۹۶	حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول
	حضرت یونس علیہ السلام	"	علامہ آلوسی رح کا قول
۱۱۵	اور علم عزیب	"	حضرت ابن عباس رضی
	حضرت عزیر علیہ السلام	۹۷	حضرت سعید بن جبیر رح
۱۱۷	اور علم عزیب	"	تیسری اور چوتھی دلیل
	علامہ ابوالسعود اور آلوسی	۹۸	اس کا جواب
۱۱۹	کا قول		امام ابن جریر رح اور الوجہیان رح
	حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء	۹۹	کا قول
	علیہم السلام رح علم عزیب	"	امام نسفی رح کا قول
۱۱۹	کی نفی	۱۰۰	" آلوسی رح کا قول
۱۲۱	علامہ نسفی رح کا قول		حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
"	" خازن رح اور قرطبی کا قول	"	علم عزیب
"	" قاضی شہار اللہ پانی پتی	۱۰۱	پہلا دافتہ
۱۲۲	" امام ابن جریر	۱۰۳	دوسرا دافتہ
۱۲۳	" ابن کثیر	۱۰۴	تیسرا دافتہ
"	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد	۱۰۶	چوتھا دافتہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۶	امام ابن حجر رحمہ کا قول	۱۲۶	بریلوی دلائل
۱۳۷	ابو حیان رحمہ کا قول	۱۲۷	بریلوی دلائل کا جواب
۱۳۸	لغوی رحمہ اور خازن رحمہ کا قول	۱۲۸	علامہ آلوسی رحمہ کا قول
۱۳۹	رازی رحمہ کا قول	۱۲۹	قرطبی رحمہ کا قول
۱۴۰	دوسری آیت	۱۳۰	قاصی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ کا قول
۱۴۱	قل لا املک لنفسی اللہ	۱۳۱	امام رازی رحمہ کا قول
۱۴۲	بریلوی تائیدیات کا جواب	۱۳۲	نسفی رحمہ کا قول
۱۴۳	حضرت ابن رید رحمہ کا قول	۱۳۳	ابو السعود رحمہ کا قول
۱۴۴	علامہ نسفی رحمہ کا قول	۱۳۴	ابو حیان رحمہ کا قول
۱۴۵	آلوسی رحمہ کی ایک عبارت	۱۳۵	رازی رحمہ کا قول
۱۴۶	ابو حیان رحمہ کا قول	۱۳۶	ابو السعود رحمہ کا قول
۱۴۷	لغوی رحمہ کا قول	۱۳۷	چوتھا باب
۱۴۸	خازن رحمہ کا قول	۱۳۸	حضور علیہ السلام سے علم غیب کی نفی
۱۴۹	تیسری آیت	۱۳۹	پہلی آیت
۱۵۰	لیس لک عن الساعة اللہ	۱۴۰	قل لا اقول لکم الایۃ
۱۵۱	حضرت قتادہ کا قول	۱۴۱	بریلوی تائیدیات کا جواب
۱۵۲	امام سدی کبیر کا قول	۱۴۲	علامہ نسفی رحمہ کا قول
۱۵۳	امام نسفی رحمہ کا قول	۱۴۳	قاصی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ کا قول

صفحہ	مصنوع	صفحہ	مصنوع
۱۵۵	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر	۱۴۹	امام لغوی شافعی رحمہ کا قول
۱۵۶	علامہ خازن رحمہ کا قول	۱۵۰	ابو السعود حنفی رحمہ
۱۵۷	امام رازی رحمہ کا قول		چوتھی آیت
۱۵۸	رضا خانی تادیلات کا جواب	۱۵۰	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱۵۹	ساتویں آیت		علامہ ابو السعود رحمہ اور
۱۶۰	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا وَلَا آتِي	۱۵۱	خازن رحمہ کا قول
۱۶۱	امام رازی رحمہ شافعی کا قول		علامہ ابن صفی حنفی رحمہ کا قول
۱۶۲	حضرت حسن بصری رحمہ		بہیضادی شافعی رحمہ
۱۶۳	امام ابن کثیر رحمہ		پانچویں آیت
۱۶۴	آٹھویں آیت	۱۵۲	وَلَيَقُولَنَّ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ الْآتِي
۱۶۵	دعا تَعَوَّلَنَّ لَشَيْءٍ الْآتِي		قاضی بہیضادی اور ابو السعود رحمہ
۱۶۶	امام رازی رحمہ کا قول	۱۵۳	کا قول
۱۶۷	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما		مفسر قرطبی رحمہ کا قول
۱۶۸	مجاہد اور حسن کی تفسیر		آلوسی رحمہ
۱۶۹	حضرت ابن جریر رحمہ		ابن کثیر رحمہ
۱۷۰	علامہ ابن کثیر رحمہ کا قول		چھٹی آیت
۱۷۱	توہم آیت	۱۵۴	قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ الْآيَةُ
۱۷۲	عَفَا اللَّهُ عَنْكَ الْآيَةُ	۱۵۵	علامہ نسفی رحمہ کا قول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷۸	امام بغوی رحمہ کا قول	۱۶۸	علامہ معین بن صفی کا قول
۱۷۹	” آلوسی رحمہ ”	”	” بغوی شافعی رحمہ ”
”	” سیوطی رحمہ ”	”	دسویں آیت
”	چودھویں آیت	۱۷۰	وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
۱۸۰	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	”	امام نسفی رحمہ کا قول
”	پندرہویں آیت	۱۷۱	علامہ خازن رحمہ ”
۱۸۱	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	۱۷۲	مفسر قرطبی رحمہ کی عبارت
”	سولہویں آیت	”	گیارہویں آیت
”	وَمَا كُنْتَ بِمُحِيطٍ بِالْغَيْبِ	”	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
”	سترہویں آیت	۱۷۴	علامہ خازن رحمہ کا قول
”	وَمَا كُنْتَ بِمُحِيطٍ بِالْغَيْبِ	۱۷۵	امام بغوی رحمہ ”
”	اٹھارہویں آیت	”	امام رازی رحمہ اور ابوالسعود رحمہ کا قول
۱۸۲	وَمَا كُنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْغَيْبِ	”	بارہویں آیت
”	چھٹا باب	”	ذَاتُ الْبَيْنِ لَمْ يُحَرِّمْهُ
۱۸۴	ذَاتُ عَطَايَ لَمْ يَحْثُ	۱۷۶	بخاری اور مسلم کی روایت
”	پہلی آیت	”	تیرہویں آیت
۱۸۵	مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ	۱۷۷	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْهِدُ
”	علامہ ابوالسعود رحمہ کا قول	۱۷۸	علامہ ابوالسعود حنفی رحمہ کا قول

صفحہ	مصنوع	صفحہ	مصنوع
	چوتھی آیت	۱۸۵	علامہ لغوی رحم کا قول
۱۹۳	دَكَفَتْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا	"	" خازن رحم
"	امام ابن جریر رحم کا قول		دوسری آیت
۱۹۴	" خازن	۱۸۶	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ اَلَا يَتَذَكَّرُ
"	" رازی	۱۸۷	حصنہ علیہ السلام کا ارشاد
"	" ابن کثیر رحم	"	حضرت ابو بکر صدیق رض
۱۹۵	بریلوی جوابات کی حقیقت	۱۸۸	امام ابن جریر رحم کا قول
	حصہ دوم	"	" ابو السعود رحم
۱۹۶	احادیث	"	" خلیل بن احمد رحم
۱۹۷	پہلی حدیث	۱۸۹	" لغوی اور خازن
۲۰۰	علامہ قطرانی کا قول	"	" ابن کثیر رحم
۲۰۱	" ابن حجر رحم	"	" خازن رحم
"	" ابوالحسن ندوی رحم	۱۹۰	بریلوی استدلال کا جواب
۲۰۲	" نووی رحم	"	شعر کی تخریف
"	" عینی رحم	۱۹۱	علامہ قرطبی رحم کا قول
۲۰۴	" ابن حجر رحم	"	" آلوسی رحم
"	سید عبدالقادر جیلانی رحم	۱۹۲	بریلوی جوابات کی حقیقت
۲۰۵	دوسری حدیث	۱۹۳	تیسری آیت دُوسُلًا حَتَّى تَصِفَ اَلَا يَتَذَكَّرُ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۲	حافظ ابن حجر کا قول	۲۰۶	شیخ عبدالحق کا قول
"	" عینی کا قول	"	تیسری حدیث
۲۲۳	" ابن حجر کا قول	۲۰۷	امام زجاج کا قول
۲۲۴	سولہوی حدیث	۲۰۸	چوتھی حدیث
۲۲۵	تیرہوی حدیث	"	پانچویں حدیث
"	اٹھارہویں حدیث	۲۰۹	چھٹی حدیث
۲۲۶	انیسویں حدیث	۲۱۰	ساتویں حدیث
۲۲۷	بیسویں حدیث	۲۱۱	آٹھویں حدیث
"	اکیسویں حدیث	"	نویں حدیث
۲۲۹	بائیسویں حدیث	۲۱۲	دسویں حدیث
۲۳۰	تیسویں حدیث	۲۱۳	ایک شے کا ازالہ
۲۳۱	چوبیسویں حدیث	۲۱۵	امام نووی کا قول
"	پچیسویں حدیث	"	حضرت قتیبہ کا قول
۲۳۲	علامہ خفاجی کا قول	۲۱۶	گیارہویں حدیث
"	چھبیسویں حدیث	۲۱۷	بارہویں حدیث
۲۳۴	ستائیسویں حدیث	۲۱۸	تیرہویں حدیث
۲۳۷	اٹھائیسویں حدیث	۲۱۹	چودھویں حدیث
"	انستیسویں حدیث	۲۲۰	پندرہویں حدیث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۵	اکتالیسویں حدیث	۲۳۹	حافظ بدرالدین عینی رحمہ کا قول
۲۵۶	بیالیسویں حدیث	۲۴۰	تیسویں حدیث
۲۵۷	تینتالیسویں حدیث	۲۴۱	اکتیسویں حدیث
۲۵۸	چوالیسویں حدیث	۲۴۲	حافظ عینی رحمہ کا قول
۲۶۰	بریلوی جواب کی حقیقت	۲۴۳	علامہ قسطلانی رحمہ
۲۶۱	پینتالیسویں حدیث	۲۴۴	تینتیسویں حدیث
۲۶۲	چھیالیسویں حدیث	۲۴۵	چونتیسویں حدیث
۲۶۳	سینتالیسویں حدیث	۲۴۶	پننتیسویں حدیث
۲۶۴	ارترتالیسویں حدیث	۲۴۷	چھتیسویں حدیث
۲۶۵	اچھالیسویں حدیث	۲۴۸	سینتیسویں حدیث
۲۶۶	پچاسویں حدیث	۲۴۹	بریلوی جواب کی حقیقت
۲۶۷	استرارک بمنبر حقیقت	۲۵۰	شاہ عبدالغنی مجددی رحمہ
۲۶۸	بریلوی استدلال کی حقیقت	۲۵۱	کا قول
۲۶۹	علامہ حازن کا قول	۲۵۲	ان خلدون رحمہ کا قول
۲۷۰	مدارک کا حوالہ	۲۵۳	ارترتیسویں حدیث
۲۷۱	عبدالعزیز دباغ کا قول	۲۵۴	اکتالیسویں حدیث
۲۷۲	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا قول	۲۵۵	چالیسویں حدیث
۲۷۳	استرارک بمنبر		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام	۲۹۹	فتاویٰ برازیہ کی عبارت
۳۰۸	کا ارشاد	"	فتاویٰ عالمگیری
۳۰۹	امام بخاری رحمہ کا قول	"	ملا علی قاری اور ابن ہمام کا فتویٰ
"	امام قاضی خان رحمہ	۳۰۰	امام برازی کا فتویٰ
۳۱۱	محمد بن حسن کا فتویٰ		قاضی حمید الدین ناگوری رحمہ
۳۱۱	علامہ شامی رحمہ کا	۳۰۲	کا فتویٰ
۳۱۲	مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ	۳۰۱	ملاحسن خیار رحمہ کا فتویٰ
	خواجہ دوست محمد قندھاری	"	قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ
۳۱۳	کا فتویٰ	۳۰۳	شاہ عبدالحزیر رحمہ کا قول
۳۱۴	خواجہ محمد معصوم رحمہ کا قول	"	عبدالقادر رحمہ
"	حضرت امام ربانی رحمہ	۳۰۴	مولانا عبدالحی رحمہ کا فتویٰ
۳۱۵	سید عبدالقادر جیلانی رحمہ	۳۰۵	فتاویٰ محبوبہ خانی کی عبارت
"	حضرت مولانا حسین علی رحمہ	"	رہمنہ
۳۱۷	علمائے دیوبند کے فتاویٰ	۳۰۶	شاہ محمد نسحق دہلوی رحمہ
۳۱۸	مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ	"	مولانا صدر الدین رحمہ
۳۱۹	مولانا مفتی عزیز الرحمن کا فتویٰ	۳۰۷	مولانا نواب قطب الدین رحمہ
"	مفتی ربیع الدین رحمہ	۳۰۸	دیگر علمائے کرام کے فتاویٰ
"	مولانا ناظر حسن رحمہ	"	استدراک

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۷	حصہ ہمارم بریلوی دلائل کا جواب	۳۱۹	مولانا شیخ الہندؒ کا فتویٰ
۳۲۸	پہلا باب آیات	۳۲۰	خلیل احمدؒ
۳۲۹	پہلی دلیل	۳۲۱	دیگر علمائے کرام کے فتاویٰ
۳۳۰	دیکھو! الرسول علیکم شہید	۳۲۲	مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ
۳۳۱	آیت کا اصل مطلب	۳۲۳	محمد یعقوب نانوتویؒ
۳۳۲	پہلا جواب	۳۲۴	ابوالخیراتؒ
۳۳۳	دوسرا جواب	۳۲۵	احمد سہراردیؒ
۳۳۴	تیسرا جواب	۳۲۶	مفتی عزیز الرحمنؒ
۳۳۵	چوتھا جواب	۳۲۷	مولانا شیخ الہندؒ
۳۳۶	پانچواں جواب	۳۲۸	عبد اللہ انصاریؒ
۳۳۷	چھٹا جواب	۳۲۹	محمد اسحق فرخ آبادیؒ
۳۳۸	ایک شبہ کا جواب	۳۳۰	سید نور شاہؒ کا فتویٰ
۳۳۹	دوسری دلیل	۳۳۱	عبد الحقؒ
۳۴۰	ماکان اللہ لی طلحکم	۳۳۲	ضیاء الحقؒ
۳۴۱	علی الغیب	۳۳۳	مفتی محمد شفیع صاحب
۳۴۲	بحث الف لام	۳۳۴	عسریٰ الرحمنؒ
۳۴۳	امہ فن کے اقوال	۳۳۵	عسریٰ علیؒ
۳۴۴	دوسرا جواب	۳۳۶	سید محمد علی صاحب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۷	امام مادر دی رح کا قول	۳۴۸	تیسرا جواب
۳۴۷	تیسرا جواب	"	علامہ بیضاوی رح کا قول
"	چوتھا جواب	"	" بغوی رح
"	چوتھی دلیل	۳۴۹	" خازن رح
۳۴۸	عالم الخیب فلا یطمع	"	" ابن صفی رح
۳۴۹	پہلا جواب	"	" قاضی ثناء اللہ رح
۳۵۰	دوسرا جواب	"	پانچواں جواب
"	علامہ نسفی رح کا قول	"	تیسری دلیل
"	" قرطبی رح کا قول	۳۴۲	وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
۳۵۱	" بیضاوی رح	۳۴۳	اس کا جواب
"	" ابوالسعود رح	"	ما استغراق کے لئے نہیں
۳۵۲	" آلوسی رح	"	امام نسفی رح کا حوالہ
۳۵۳	مفسر صاری رح	۳۴۴	ملاحیون رح کا حوالہ
"	رسلمین حمل رح	۳۴۵	دوسرا جواب
"	تیسرا جواب	"	علامہ قرطبی رح کا قول
"	چوتھا جواب	"	" نسفی رح کا قول
۳۵۴	مستثنا منقطع ہے	"	" بغوی رح اور خازن رح کا قول
"	علامہ ابوحیان رح کا قول	۳۴۶	حضرت ابن عباس رح اور قتادہ رح

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۰	علامہ نسفی کا قول	۳۵۴	علامہ سلیمین جیل کا قول
"	" معین بن صفی کا قول	۳۵۵	اظهار کے معنی
۳۶۱	" بغنوی کا قول	"	پانچواں جواب
"	" خازن کا قول	۳۵۶	پانچویں دلیل
"	" سیوطی کا قول		وَمَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
"	بہاری کا قول		تَبَيَّنَا قَا
"	حضرت مجاہد کا قول		چھٹی دلیل
"	علامہ آلوسی کا قول	"	دلفصیل کل مثنیٰ
"	ابولسعود کا قول	۳۵۷	سلا جواب
"	بغوی کا قول اور خازن کا قول	۳۵۷	کلمہ کل استغراق کیلئے بہتر
۳۶۱	کا قول	"	امام سرحسی کا قول
"	علامہ قرطبی کا قول	"	علامہ محمد الدی کا قول
"	چوتھا جواب نوبت کا صحیح مفہوم	"	" ابن الکمال کا قول
۳۶۲	علامہ نسفی کا قول	"	شاہ ولی اللہ کا قول
	ساتویں دلیل	۳۵۸	دوسرا جواب
۳۶۳	وقل عملوا فسادی اللہ		خصوصیت نکل
"	دوسرا جواب آینا کا اصل معلقہ	"	کی مثالیں
۳۶۴	دوسرا باب مرید کے جواب میں	۳۶۰	تفسیر جواب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۷	عرض اعمال مذکورہ	۳۴۴	پہلی حدیث
۳۴۸	امام جعفر صادق کی حدیث	۳۴۵	دوسری حدیث
۳۴۸	تیسرا جواب	۳۴۶	تیسری حدیث
۳۴۹	آکھٹوں حدیث	۳۴۷	چوتھی حدیث
۳۴۹	عینونی عبا والہ	۳۴۸	پہلا جواب یہ ایک ہی حدیث ہے
۳۵۰	جواب عبا والہ سے	۳۴۹	دوسرا جواب
۳۵۱	مکمل مراد ہیں	۳۵۰	تیسرا جواب
۳۵۱	خاتمہ بزرگان دین	۳۵۱	چوتھا
۳۵۲	کے اقوال سے	۳۵۲	پانچواں
۳۵۳	عمر بن دینار کا قول	۳۵۳	پانچویں حدیث
۳۵۴	ملا علی قاری کے قول کی توجیہ	۳۵۴	پہلا جواب
۳۵۵	سید عبدالقادر جیلانی کے قول	۳۵۵	دوسرا جواب
۳۵۶	بہجت الاسرار اور شاہ ولی اللہ	۳۵۶	چھٹی حدیث برف لی الدینا
۳۵۷	اور ابن حجر	۳۵۷	اس کا جواب
۳۵۸	سید عبدالقادر جیلانی کا قول	۳۵۸	ساتویں حدیث
۳۵۹	بہجت الاسرار کی ایک عبارت	۳۵۹	عرض اعمال
۳۶۰	بزرگان دین کی عبارتیں متعلقہ	۳۶۰	پہلا جواب
۳۶۱	شیخ محمد الدین کا قول	۳۶۱	دوسرا جواب عرض اعمال سے مراد

جواہر القرآن

از افادات امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب۔

یہ کتاب بلاشبہ اسم بامسمیٰ ہے اور تفسیری جواہر پاروں
کا ہے۔ یہاں خزینہ ہے۔ اس کتاب میں ان تمام تفسیری اصطلاحات
تفصیل کی گئی ہے جن کا جاننا قرآن فہمی کے لئے ضروری ہے۔
پیر اس میں شرک کی مختلف اقسام اور توحید کے متعلق قرآنی
آیات کو دل نشین انداز میں جمع کیا گیا ہے۔ کاغذ سفید، کتابت
و ابانت عمدہ قیمت غیر مجلد دو روپے، مجلد دو روپے آٹھ آنے

اردو ترجمہ مسائل اربعین

مترجم سید ابو احمد سجاد بخاری

مسائل مسلمین

حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی
محتاج تعارف نہیں آپ سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث
دہلوی کے نواسے اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت
مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ الشیوخ
ہیں۔ آپ کی کتاب مسائل اربعین شادی غمی وغیرہ کی بدعات و رسوم
نے رد میں بہترین کتاب ہے اس میں شاہ صاحب نے شادی، بیاہ،
اتم وغیرہ کے مسائل میں کتاب و سنت اور ارشادات سلف سے
مسلمانوں کی انتہایت عمدہ راہنمائی فرمائی ہے۔ یہ کتاب چونکہ
ارسی زبان میں تھی اور عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے
اس لئے اسے سلیس اور عام فہم اردو میں منتقل کر کے شائع کر
گیا ہے تاکہ اردو خوان طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ شروع
میں مصنف کے حالات پر مشتمل ایک مختصر سا مقدمہ بھی شامل
ہے۔ کاغذ سفید کتابت و طباعت عمدہ قیمت مجلد دو روپے
غیر مجلد ایک روپیہ آٹھ آنے

ملنے کا پتہ

کتب خانہ رشید پور ۲۰ - مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ط
(سوره نمل ع ۵)

جسمه اول
از افادات

شیخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب

ناشر، کتب خانہ رشیدیہ - ۲۰ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

(نمل ع ۱۵)

توحیدی پاکت پاک

حصہ اول

از افادات

شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب

ناشر

کتاب خانہ رشیدیہ

۲۰ مدینہ مارکیٹ ————— راجہ بازار لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تعمیر ریس روپنڈی

مطبعہ

تعداد طبع اول ۴۰۰۰

شروعی ۱۹۶۳ء

تاریخ طباعت

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

قسم دوم
چار روپے
تین روپے

قسم اول
پانچ روپے
چار روپے

قیمت
مجلد
غیر مجلد

Masood Faisal Jhandir Library

ناشر

کتاب خانہ رشیدیہ - ۲۰ مدرستہ مارٹ روپنڈی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

مدارِ نجات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخروی فلاح و نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے۔ ایک ایمان یعنی عقائد حقہ دوم اعمال صالحہ قرآن مجید میں جا بسا اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے اور متعدد مقامات میں اخروی نجات کو ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کی مہمانی کے لئے فردوس کے باغ ہوں گے۔
کہف ۲۷

اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے متقین (پرہیزگار لوگوں) کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وہ دوسری قسم کے ہیں۔ اول یہ کہ ان کا ایمان درست ہے۔ دوم یہ کہ ان کے اعمال نیک ہیں۔ چنانچہ الذین یؤمنون بالغیب اور الذین یؤمنون بما انزل الیلٰہ سے

یوقنون تک ایمان کا اور یقینوں الصلوٰۃ و سائر اذقنہم
 یففقون سے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد دونوں
 چیزوں کا ثمرہ حسب ذیل الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ہ

یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اپنے
 رب کی طرف سے اور یہی
 ہیں کامیاب۔

اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوئیں۔ اول یہ کہ دنیا میں ہدایت یافتہ
 اور سیدھی راہ پر وہی لوگ ہیں۔ جن کا ایمان صحیح اور ان کے اعمال
 نیک ہوں۔

اعمال کو ایمان سے وہی رشتہ اور تعلق ہے جو شاخوں کو جڑ سے
 اور مکان کی دیواروں کو بنیادوں سے ہوتا ہے۔ شاخوں کی ترقی تازگی
 اور شادابی جڑ کی ترقی تازگی اور مضبوطی پر موقوف ہے۔ اور
 دیواروں کی پائیداری اور چھت کا قیام بنیادوں کی مضبوطی اور استواری
 پر موقوف ہے۔ اسی طرح اعمال کا نتیجہ خیر اور آخرت میں موجب نجات
 و فلاح ہوتا ایمان کی درستی اور پائیداری پر موقوف ہے۔ اگر درخت کی جڑیں
 تندرست اور مضبوط ہوں گی۔ تو اس کی شاخیں خوب پھولیں پھلینگی۔
 اور اگر بنیادیں مضبوط ہوں گی تو دیواریں پائیدار اور چھت دیرپا ہوں گی لیکن
 اگر درخت کی جڑیں بیمار اور کرم خور وہ ہوں گی۔ تو شاخیں امرحبا جائیں گی۔
 اور پھول پھل نہیں لکھیں گی۔ اور اگر مکان کی بنیادیں کمزور اور کھوکھلی یا

ٹپڑھی ہوں گی۔ تو دیواروں اور چھت کا بھی یہی حال ہوگا۔ ۵

خشتِ اول چوں ہند معمار کج

تاثر تباہی رود دیوار کج

اور ایسا کمزور بنیادوں والا مکان رہائش کے قابل نہیں ہوگا۔

اور اس کے گرنے کا ہر وقت خطرہ لاحق ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کا ایمان شرک کی پلیدی سے ملوث ہوگا۔ اور اس کے عقائد میں شرک و بدعت کی آمیزش ہوگی۔ تو اس کے تمام اعمال صالحہ بیکار اور بے نتیجہ ہوں گے۔ اور آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ ایمان بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا۔

عمل صالح اور شرک شرک ایک ایسی لعنت اور بُری بلا ہے جلاتے ہیں۔ اور ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ چنانچہ سورہ کیف ۱۲ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

افحسب الذین کفروا
ان یتخذن وامن دُونی اولیاء
انا عندنا جهنم لکفرن
نزلہ ۵

سو کیا ان کافروں کو خیال ہے
کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں
کو اپنے کارساز قرار دیں۔ ہم نے
کافروں کی دعوت کے لئے دوزخ

تیار کر رکھا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہے:-

فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَسْرًا ۝

سو ان کے سارے اعمال رائیگاں
گئے۔ تو قیامت کے دن ہم ان کا
ذرا بھی وزن قائم نہیں کرینگے۔

اور سورہ فرقان رکوع ۳ میں ہے۔

وَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ
مَنْ اَعْمَلَ فَجَعَلْنَا كَهَآءِ
مَنْشُورًا ۝

اور ہم ان کے کاموں کی طرف
متوجہ ہوں گے۔ جو وہ کر چکے
ہیں۔ تو ان کو اڑتی ہوئی گرد

کی طرح کر دیں گے۔

اعمال کے نتیجہ خیز اور کارآمد ہونے کا مدار چونکہ ایمان
کی درستی پر ہے اور شرک کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اور
باقی نہیں رہتا۔ اسلئے شرک آمیز ایمان پر جو اعمال مبنی ہوں گے۔
وہ سب بے گار اور ضائع ہوں گے۔

شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ اور سنگین
جرم ہے۔ جو ہرگز نہیں معاف ہوگا

شرک معاف نہیں ہوگا

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ
بِهٖ وَكَيْفَ يُغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ
عَنْ مَنِ يَّشَاءُ وَهُوَ يُشْرِكُ
بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ صُلٰلًا بَعِيْدًا ۝

بے شک اللہ یہ جبرم معاف نہیں
کرے گا۔ کہ اس کے ساتھ شرک
کیا جائے اور اس کے سوا دوسرے
گناہ جسے چاہے معاف کر دے

(سورہ نساء ع ۱۸) اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے وہ بہت دور بھٹک گیا۔

اور ایک جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِإِلَهِهِ فَقَدْ حَسَمَ الْأَنتَازَ عَلَى الْحَبْنَةِ وَمَاؤُهُ
الْمُتَّارُ رَمَدُهُ ۱۷

بیشک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کر لگا۔ اس پر اللہ حبت کو حرام کر دے گا۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے۔

مَنْ مَلَأَ لَيْشْرَكَ بِاللَّهِ وَحَلَّ الْمَنَارَ (مُشْكُوۃ ع ۱۷) جو شخص شرک کرنے کے لئے ربا تو ہی مر گیا۔ وہ جہنم میں داخل ہو گا۔

افراط و تفریط کفر ہمیشہ دو چیزوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک افراط دوم تفریط۔ افراط یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام

اور اولیاء کرام کو ان کے اصل رتبوں سے بڑھا کر خدائی درجہ تک پہنچا دیا جائے اور انہیں خدائی صفات سے متصف مانا جائے اور تفریط یہ ہے کہ ان کو ان کے اصل رتبوں سے نیچے گرا دیا جائے۔ اور ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جائے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کے حق میں گستاخیاں کیں۔ اور ان پر بہتان لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مغضوب و ملعون قرار دیا۔ جیسا کہ وارد ہے۔

وَيَكْفُرُ هَمَزٌ وَقَوْلُهُمْ عَلٰی اور ان کے کفر اور مریم پر بہت

مَرْيَمَ بَقِيَّتًا نَّاعِلَةً بِرِزْقِ رَبِّهَا (سورہ مائده ۷۵) بڑے بہتان کی وجہ سے۔
 جس طرح یہودی تفریط کی وجہ سے کافر اور ملعون ٹھہرے،
 اسی طرح عیسائی اکثر اطا کی وجہ سے کافر قرار دیے گئے۔ تفصیل آگے
 آتی ہے اس لئے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 لَا تَطْرُدْنِي كَمَا تَجْعَلُونِي مِنْكُمْ (میں تم سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں
 اطریت انصاری نے حضرت مسیح علیہ السلام کو حد سے
 اٹھایا ہے)۔

دنیا میں سب پہلے شرک کی بیماری
افراط محبت سے شرک تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
 میں پھوٹی اور وہ اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے پانچ بزرگ
 اور خدا رسیدہ آدمی ^۱دو، ^۲سوارح، ^۳لیخوت، ^۴یعوق اور نسر نامی
 تھے۔ لوگوں کو ان سے بہت محبت اور عقیدت تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے۔
 تو ان کے معتقدین اور متوسلین بہت غمگین ہوئے۔ تو شیطان نے انسانی
 شکل میں ظاہر ہو کر انہیں مشورہ دیا کہ ان بزرگوں کے بت تراش کر رکھ
 لئے جائیں۔ تاکہ بتوں کو دیکھ کر دلوں کو تسلی ہو جایا کرے چنانچہ ایسا ہی
 کیا گیا۔ مگر آہستہ آہستہ ان کی پوجا ہونے لگی۔ ان کی خالقا ہوں پر نذرں او
 مستیں دی جانے لگیں۔ اور لوگ انہیں حاجات میں پکارنے لگے۔
 تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لئے بھیجا۔
 جنہوں نے آتے ہی اسلاف فرمایا۔

لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِنْ
 إِلَهٍ غَيْرُهُ (اعراف ع)
 تو قوم نے اس کا جواب دیا۔

ہم تم کو صریح گمراہی میں
 دیکھتے ہیں۔

اور انہوں نے کہا۔ کہ یہ نوح جو ہر وقت صرف ایک خدا کی پوجا اور
 صرف ایک خدا کی پکار کا لغو لگاتا رہتا ہے۔ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور
 اس پر عیاذ باللہ، ہمارے ان پختہ پاک کی مار پڑی ہے۔ جن کو وہ نہیں
 مانتا اور جن کی وہ بے ادبی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول
 نقل فرمایا ہے۔

قَالُوا مَجْنُونٌ
 وَادُّعِ (ہرق ع)
 انہوں نے کہا (وہ) دیوانہ ہے۔
 اور اسے جھڑک دیا گیا ہے۔

چنانچہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف یہی پروپیگنڈا
 کرنا شروع کر دیا کہ یہ بزرگوں کا منکر اور بے ادب ہے اور ان کی شان
 میں گستاخی کرتا ہے۔ اسلئے وہ اسپرنا راض ہو گئے ہیں اور عیاذ باللہ
 یہ ان کی بددعا سے دیوانہ ہو گیا ہے۔

مشرکوں کی ہمیشہ سے یہ عادت چلی آرہی ہے کہ وہ گمراہ تو خود ہوتے
 ہیں مگر توحید بیان کرنے والوں کو گمراہ اور بے ادب کہہ کر بدنام کرنے کی

کوشش کرتے ہیں۔ قوم نوح کے بعد ہر مشرک قوم نے خدا کے پیغمبروں پر پالنا لگایا۔ مشرکین مکہ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہی پروا نہ کی۔ اور آج کل بھی مشرک پسند مولوی اور بدعت نواز سیر ہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ کا بندہ توحید اور سنت کا جھنڈا اٹھا کر تبلیغ کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اسے اولیاء اللہ کا منکر، بزرگوں کا لالہ اور وہابی، عترہ کہہ کر بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ یہ مشرکین اپنے شرک کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ شرک و بدعت کو عین ایمان اور کارِ ثواب سمجھتے ہیں۔ عیاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ كَذٰلِكَ يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ بِمَا كَسَبَ ۚ
یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کری کرانی محنت بیکار گئی گزری ہوئی۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔

آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔ وہ غیر شعوری طور پر ان گناہوں کو عین ثواب سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص انہیں ان سے روکتا ہے۔ الٹا اسے گمراہ کہتے ہیں۔

بزرگوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت عین ایمان ہے۔ مگر محبت اپنی حدود کے اندر ہی رہنی چاہئے۔ جب محبت حد اعتدال سے بڑھ کر غلو کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے شرک کا

دروازہ کھل جاتا ہے۔ جس طرح قوم نوح میں غلو محبت نے شرک کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی فرط محبت کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے رتبہ سے بڑھا کر خدا بنا دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں معذور نہیں سمجھا۔ بلکہ اس غلط محبت کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ رَمَاهُ ع
بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے۔
جنہوں نے کہا۔ کہ اللہ عیسیٰ
ابن مریم ہے۔

اور انکے جگہ ارشاد ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ
ان ہر دو آیتوں میں ل اور قد حروف تاکید استعمال کر کے اس
طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ یہ لوگ یقیناً اور قطعاً کافر ہیں۔ ان کے کافر
ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہودیوں نے حضرت مسیح اور ان کی والدہ علیہما
السلام کے حق میں تفریط کی تھی۔ اور عیسائیوں نے افراط سے کام لیا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے دونوں کے عقائد باطلہ کی تردید فرمائی۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ
مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں ہیں صرف
ایک پیغمبر ہیں۔ جن سے پہلے اور بھی
پیغمبر گذر چکے ہیں۔ اور ان کی والدہ

كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ایک دلی بی بی ہیں۔ دونوں کھانا
(مائدہ ع ۱۰) کھایا کرتے تھے۔

اس آیت میں الانس و النسل اور امہ صدیقہ سے یہود کی
تردید فرمائی۔ اور کانا یا کُلان الطعام سے عیسائیوں کا رد کیا۔ جو
حضرت مسیح اور ان کی والدہ کو معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ کہ وہ دونوں
تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور کھانے پینے کے محتاج تھے۔ اسلئے جو خود محتاج ہو۔
وہ کس طرح معبود اور پکارنے کے لائق ہو سکتا ہے۔

مشرکین مکہ میں غلو محبت قوم نوح اور عیسائیوں کی طرح مشرکین
عرب بھی افراط اور غلو محبت کا شکار

تھے۔ انہوں نے محض شرط محبت کی بنا پر سینکڑوں اولیاء اللہ اور بزرگوں
کے محسبے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیمی کے پیروں
اور حکمران ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کو ماننے والے اور ان سے محبت رکھنے
والے ہیں۔ اسلئے انہوں نے اللہ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبر کے بت بنا کر
بھی خانہ کعبہ میں نصب کئے ہوئے تھے۔ وہ ان کے نام کی نذرین نیازیں
دیتے اور انہیں حاجت روا سمجھ کر پکارتے تھے لیکن جب حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر توحید بیان فرمائی۔ اور مشرک سے لوگوں کو
رد کیا۔ تو مشرکین نے آپ کو صابی اور بزرگوں کا منکر اور بے ادب وغیرہ کہنا
م شروع کر دیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید
میں بار بار ذکر کر کے ان کی طرف سے پوری پوری صفائی دی ہے کہ وہ

مشرک نہیں تھے۔ بلکہ وہ دینِ حنیف کے متبع اور صرف خدا کو لپکانے والے تھے۔ اور شرک سے سخت بیزار تھے۔

وَلَكِنْ كَانُوا حَنِيفًا مُّسْلِمًا
وَمَا كَانُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
رآل عمران ع ۷۷

لیکن وہ باطل سے (کیوں) اور مسلم تھے۔ اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کہ انہوں نے مشرکین کو چیلنج کیا تھا کہ وہ ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیں گے۔

لَا كِبْدَ لَنَا اَصْنَامُكُمْ
بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِيْنا
انبیاء ع ۵۰

جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے
تو میں تمہارے بتوں کی خوب گت
بناؤں گا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ
اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
وَ اذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ
لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَا
لَا يُبْصِرُ وَا لَا يُغْنِي عَنْكَ
شَيْئًا ۚ (مریم ع ۳)

اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی کرو
بے شک وہ بڑے ہی صاف گوئی تھے
جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا۔
ابا جان! تم ان کی کیوں کر عبادت کرتے
ہو۔ جو نہ سن سکتے ہیں۔ نہ دیکھ سکتے
ہیں۔ اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا
سکتے ہیں۔

امت محمدیہ میں افراط و تفریط جس طرح یہود و نصاریٰ اور ان سے پہلی امتیں افراط و تفریط کا شکار ہوئیں۔ اسی طرح امت محمدیہ بھی افراط و تفریط میں مبتلا ہوئی۔ اور ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ کیونکہ صحیحیہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

للتابعین سنن من قبلکم
شبرا بشبر و ذراعا
بذراع (بخاری ج ۲ ص ۸۸)
تم پہلی امت کو بلا کم و کاست نقش قدم پر چلو گے۔ یعنی یہود و نصاریٰ کی طرح افراط و تفریط میں مبتلا ہو جائے گے۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ امت محمدیہ میں کچھ لوگ افراط کا شکار ہو گئے اور محبت میں اس قدر غلو کیا کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور کچھ لوگ تفریط کا شکار ہو کر دولت ایمان سے محروم ہو گئے۔

چنانچہ بہائی، بابائی اور قادیانی فرقوں نے شان رسالت میں کوتاہی اور گستاخی کی اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے جھوٹی نبوتیں کھڑی کر دیں۔ اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ اسی طرح منکرین حدیث نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور وجوب اطاعت کا انکار کیا۔ اور آپ کے اسوۂ حسنہ آپ کی سنت اور حدیث کے دین میں حجت ہونے کے اجماعی عقیدہ کو رو کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ تفریط کے راستے اسلام سے خارج ہوئے۔

اس کے برعکس رونا فخر نے حضرت علی اور دیگر ائمہ اہل بیت رضی اللہ

عنہم کی محبت میں انتہائی غلو کیا۔ یہاں تک کہ ان کے لئے ہدائی صفات
ثابت کیں۔ انہیں عالم الغیب، حاجت روا اور متصرف امور سمجھا۔
جیسا کہ ان کی نہایت معتبر کتاب اصول کافی ص ۲۶ ج ۱ میں ہے۔
ان الائمہ علیہم السلام
لعلہم علما کان
وما یكون احدا لا یخفی علیہم
شئ۔
بشک اماموں کو جو کچھ ہو چکا ہے
اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ سب
کچھ معلوم ہے۔ اور ان سے کوئی
چیز مخفی نہیں۔

اسی کتاب کے ص ۲۶ ج ۱ پر ہے۔

عن ابی عبد اللہ قال لو کنت
بن موسیٰ والخضر کا خیر تھا
انی لاعلم منہما را اور اکابر
میں ہے) انی لاعلم ما فی السموات
والارض و ما فی الجنة و
اعلم ما فی النار و اعلم
ما کان و ما یكون۔
امام حنفی صادق فرماتے ہیں کہ اگر
میں موسیٰ اور خضر کے پاس موجود
ہوتا۔ تو میں انہیں بتاتا کہ میں ان
سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ یہ جانتا
ہوں جو کچھ زمین و آسمان اور جو
کچھ جنت و دوزخ میں ہے۔
میں گزشتہ اور آئندہ کا علم بھی رکھتا ہوں

روافض کا عقیدہ ہے کہ اماموں کو اپنے مرنے کا وقت معلوم ہوتا
ہے۔ اور وہ مرنے بھی اپنے اختیار سے ہیں۔ چنانچہ اصول کافی ص ۲۵ ج ۱
میں ہے۔

ان الائمہ لیدلمون حتی یجوزن
بے شک اماموں کو معلوم ہوتا ہے

ولا یوفون الا باختیار منہم کہ وہ کب مرے گے۔ اور وہ مرنے
بھی اپنے اختیار سے ہیں۔

ان حوالوں سے اندازہ لگائیے۔ کہ ان لوگوں نے محض محبت کے
رنگ میں اماموں کو خدا کے رتبہ تک پہنچا دیا۔ حالانکہ ائمہ کرام رضی اللہ
عنہم ان اتہامات سے بالکل بری تھے۔ اور لوگوں کو توحید کا ہی سبق دیتے
تھے۔ ان لوگوں کی دیکھا دیجی بعض اہلسنت بھی ان باطل اور شرکیہ عقائد میں
متلا ہو چکے ہیں۔

جس طرح شیعوں نے ائمہ کرام کے بارے میں
غلو اور افراط کیا۔ اور انھیں صفات الوہیت

اہل سنت میں افراط

میں خدا کا شریک بنا دیا اسی طرح اہل سنت نے حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ
وسلم، اولیاء اللہ اور صالحی امت کے حق میں افراط سے کام لیا۔ اور ان کے
بارے میں شرکیہ عقاید گھڑ لیں۔ اہل سنت میں ان کفریہ خیالات اور
شرکیہ عقائد کی باقاعدہ تبلیغ و تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج بہت
احبار و علماء سورہ اور رہبان رگراہ اصولی، عوام کا لالغام کو توحید و سنت
سے منحرف کر کے شرک و بدعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ان
لوگوں کا سرمایہ استدلال میں گھڑت کہانیوں، بناوٹی مقصود اور کچھ بے سند
اور شاذ و منکر روایات تک محدود ہے۔ چہ نہیں آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے سالہا سال بعد یہود و نصاریٰ سے لے کر دین اسلام میں گڈ مڈ کر دیا
گیا ہے۔ یا اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بغیرالمر

مسلمانوں میں پھیلا دیا ہے۔ اور بعد میں بعض غیر محقق اور بعض تو مسلم مصنفین نے ان کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا۔ اور اس طرح وہ مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ عوام نے ان باطل عقائد کو اسلام سمجھ لیا۔ اور بڑی طرح اس شیطانی جال میں پھنس گئے۔

عوام الناس جہالت اور نادانیت کی وجہ سے تحقیق نہیں کر سکتے۔ اور عقیدت میں اندھے ہوتے ہیں۔ اسلئے وہ شرک پسند مولویوں اور مبتدع صوفیوں کی ہر بات کو عین اسلام سمجھ لیتے ہیں اور شرک و بدعت کے سربراہ عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر انھیں خوب گمراہ کرتے اور تہ عید و سنت سے ان کو دور لے جاتے ہیں اور مرلے دم تک وہ تبلیغ شرک و بدعت کا کام سرانجام دیتے ہیں اور آخری وقت ان کی وصیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے تمام مریدان کے پھیلائے ہوئے دین بدعت پر قائم رہیں اور حناغیہ شرک و بدعت کے مجدد اور فرقہ بریلویہ کے سربراہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے مرلے سے دو گھنٹے دس منٹ پہلے حسب ذیل وصیت فرمائی ہے۔

تم رب محبت و اتفاق سے رہو۔ اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو۔ اور میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ ہر فرض سے اہم فرض ہے۔
(روضایا شریف ص ۷)

اس اقتباس سے انداز کر لیجئے کہ ان مجدد و صاحب نے اپنے خود ساختہ دین کی تبلیغ و اشاعت کی کس انداز سے طرح ڈالی ہے۔ اتباع شریعت

کے ساتھ تو حتی الامکان کی قید لگا دی یعنی جہاں تک ہو سکے شریعت کی پیروی کرو۔ مگر اپنے خود ساختہ دین و مذہب پر قائم رہنے کو ہر فرض سے اہم فرض قرار دیا۔ مثلاً ایک فرض تو یہی ہے کہ شریعت پر قائم رہنا لیکن مولوی احمد رضا خان صاحب کے دین و مذہب پر قائم رہنا شریعت پر چلنے سے بھی زیادہ اہم فرض ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ان کا مذہب ان کی کتابوں میں ہے۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ شریعت قرآن و حدیث اور فقہ میں مذکور ہے۔ ایک طرف خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :-

ترکت خبیثکم امرین
لن تضلوا ما ان تمسکتم
بہما کتاب اللہ و سنتی
اور اپنی سنت :-

میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں
جب تک تم ان کی پیروی کرو گے۔
مگر انہیں چھوڑ دو گے۔ اللہ کی کتاب

دوسری طرف یہ مجدد ہیں۔ جو اپنے دین و مذہب پر قائم رہنے کو ہر فرض سے اہم فرض قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب ان مجدد صاحب کا دین و مذہب ملاحظہ کرنا چاہیں۔ تو ان کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ غور ملاحظہ ہو۔

حضرت قطب ربانی سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں
حرب ذیل اشعار لکھے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔ حدائق بخشش حصہ اول ص ۲۳
بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر

سرباطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر

ذی تصرف بھی تھا ذون بھی ہے مختار بھی ہے

کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر

اور حضور علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں۔

میٹھنے اٹھتے حضور پاک سے التجار و استغانت کیجئے

(حدائق بخشش حصہ اول ص ۱۸)

حالات کہ یہ عقاید باطل کتاب و سنت اور اجماع امت کے صریح

خلاف ہیں۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں لگا

شُرک کا مبداء

ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغیب اور

سمیع و بصیر ہے۔ اور ان کے احوال سے باخبر اور ان کی دعا و پکار سنتا

ہے۔ نیز وہ مالک و مختار اور قادر و متصرف ہے اور ان کی حاجت ردائی

اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا انبیاء علیہم السلام

ملائکہ اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کا بھی ان حضرات کے بارے

میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب اور متصرف و مختار ہیں اور پکارنے

والے کی پکار کو سنتے اور اس کی حاجت ردائی کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ان

کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو وہ انھیں کبھی نہ پکاریں۔ تو معلوم ہوا

کہ شرک کا اصل صبر اور بنیاد یہی دو صفتیں ہیں۔ جب تک کوئی مشرک

غیر اللہ میں یہ دو صفتیں نہیں مانتا۔ اس وقت تک وہ نہ اس کی پوجا کرتا ہے

نہ اسے لپکارتا ہے اور نہ ہی اس کی خوشنودی کے لئے اس کے نام کی نذر
 مستیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جاہل شرک
 کی اسی جڑ کو کاٹا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ
 کے سوا کوئی عالم الغیب اور منصرف و مختار نہیں۔ اسی بنا پر ہم نے بھی سلسلہ
 اشاعت توحید کو اسی لفظ آغاز سے شروع کیا ہے۔ ہر دست علم غیب کے
 بارے میں ایک رسالہ حاضر خدمت ہے۔ اس رسالہ میں دلائل شرعیہ سے
 ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں نہ ذاتی طور پر نہ
 عطائی طور پر۔ رسالے کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔

رسالہ چار حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حصہ اول۔ غیر اللہ سے لفظی علم غیب
 پر قرآنی دلائل پیش کئے جائیں گے۔ حصہ دوم میں احادیث نبویہ، اور حصہ
 سوم میں آثار صحابہ، ارشادات ائمہ دین، اقوال اولیاء کرام اور تصریحات
 فقہائے اہل سنت پیش کی جائیں گی۔ اور چوتھے حصے میں فرقہ مخالف کے دلائل کا
 جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور حق سمجھنے کی توفیق
 عطا فرمائے۔ **هُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ**

حصہ اول

حصہ اول میں چھ ابواب ہیں۔ پہلا باب اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے
 کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دوسرا باب لفظی علم غیب اور حقائق

کرام و تفسیر اباب نفی علم غیب از انبیاء علیہم السلام عموماً چوتھا باب
نفی علم غیب از سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا پنجواں باب نفی علم
غیب از اولیاء اللہ چھٹا باب ذاتی اور عطائی کا فیصلہ ۔

پہلا باب

علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے ۔ اسمیں کوئی اس کا
شریک نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی زبانی اس کا اعلان
کرایا ۔ اور آخر میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
اپنی آخری کتاب میں بھی اس حقیقت کو پوری وضاحت سے واشکاف فرمایا
ذیل میں قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ آں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور ائمہ دین سے ان کی جو تفسیر منقول ہے
وہ بھی یہ بتا رہی ہے ۔

پہلی آیت دَلِّلْ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْكَافِرُ
كُلُّهُ خَافِدٌ لَا
تَوَكَّلْ عَلَيْهِ (موجود غائب)
دوسری آیت دَلِّلْ غَيْبُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں
ہیں ان کا علم خدا ہی کو ہے اور سب آدمی
کی طرف رجوع ہونگے ۔ سو تو کسی کی عبادت
کرا اور اسی پر بھروسہ رکھ ۔
اور آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں
اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور
قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا